

﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾

الإصلاح

لا يُصْلِحُ آخِرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا مَا أَصْلَحَ أَوَّلُهَا

مجلة جامعة تصدر عن دار الفضيلة للنشر والتوزيع
السنة الثامنة. العدد الأربعون: رجب/شعبان 1435 هـ الموافق 3 ماي/جوان 2014م

الفتنة في اتباع المتشابه

إنكار سب رب العالمين

عباس ولد عمر

فضل العبادة زمن الفتنة

عمر الحاج مسعود

صلاة النبي ﷺ بالأنبياء

ليلة الإسراء - للمقدسي (600هـ)

خالد حمودة

نصيحة إلى أبناء الجزائر

السعر: 200 دج رقم الإيداع القانوني: 2006.3623 ISSN: 1112.6825

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ
وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ أَنْفُسِنَا
وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ
لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ.

وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا
شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

﴾ [سُورَةُ التَّوْبَةِ]

﴿يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ
مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا
رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ
بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

﴾ [سُورَةُ النَّسَاءِ]

﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾﴾ [سُورَةُ الْأَنْحَامِ]

أَمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَأَحْسَنَ
الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَشَرُّ الْأُمُورِ
مُحَدَّثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ
ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

يرجى إرسال طلب يتضمن الأمور التالية :

♦ الاسم واللقب.

♦ العنوان.

♦ الهاتف.

♦ الوظيفة.

♦ وصل الحوالة البريدية.

ترسل الحوالة البريدية باسم توفيق عمروني على

الحساب البريدي الجاري :

ccp 4142776 clé 96

قيمة الاشتراك :

الأفراد : 1200 دج. المؤسسات 1500 دج

عنوان المراسلة : دار الفضيلة للنشر والتوزيع

حي باحة (03)، رقم (28) اليدو-المحمدية-الجزائر

مدير المجلة

افتتاحية

ذم العجلة

إن من الصفات الذميمة المعيبة: العجلة، قال الله سبحانه: ﴿خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُورِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ﴾ (٣٧) [سورة الأنبياء]، وقال: ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا﴾ (١١) [سورة الأنشراح]، أي: خلق عجولاً يبادر الأمور، ويستعجل حصولها قبل أوانها؛ ويطلب أخذ الأشياء قبل وقتها.

والعجول كثير الخطأ، قليل التثبت والتدبر، ولا يقدر للأمور عواقبها؛ وهو ما يدفعه إلى وضع الأشياء في غير مواضعها، فلا يجني من تعجله سوى الحرمان والفوت، فيجلب على نفسه أنواعاً من الشرور، ويحرمها أصنافاً من الخير؛ فصدق من كنى العجلة بأُم الندامة؛ لأنه قل من استعجل إلا ندم، وما سلم، وآلت أموره إلى فرط وشطط.

فلا تقل ولا تكتب قبل أن تعلم، ولا تجب قبل أن تفهم، ولا تعزم قبل أن تفكر، ولا تقطع قبل أن تقدر، ولا تحمد قبل أن تجرب؛ ولا تدع شيئاً قبل أن تثبت؛ فالحليم المتأن لا تثيره بدايات الأمور، ولا يستفزّه أهل الطيش والخفة، ولا يستخفه أهل التشويش والإثارة من الذين لا يعلمون؛ ولا يهيجّه أهل العواطف والحماسة، بل يملك نفسه عند دواعي الغضب والسخط، وعواطفه منقاداً للشرع، جارية على مقتضى الحكمة والعقل.

وإذا كان الاستعجال قبيحاً؛ فهو في المنتسب إلى العلم والدعوة أقبح؛ فحري به ألا يتعجل في الفتوى والتصدر، ولا في حرق مراحل التعلم والتدرج، ففي «شعب الإيمان» (1803) عن الإمام مالك رحمه الله أنه عاب يوماً العجلة في الأمور، ثم قال: «قرأ ابن عمر رضي الله عنهما البقرة في ثمان سنين»؛ والله تعالى رفيق يحب الرفق والتأنّي في الأعمال والأمر، والمتنّد من الناس محمود العاقبة مخطئاً ومصيباً؛ قال ﷺ: «التأنّي من الله، والعجلة من الشيطان».

والرّشيد من الناس هو من قد من العجلة معنى حميداً؛ وهو المبادرة إلى الخيرات، والمسارة إلى المرضيات، ومعناه انتهاز الفرص في وقتها؛ قال تعالى عن موسى عليه السلام: ﴿وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى﴾ (٨٤) [سورة طه]؛ فرضى الرب في العجلة إلى أوامره؛ وبهذا احتجوا على أن الصلاة في أول الوقت أفضل.

فليس من التأنّي تضييع الفرص وتقويتها، بل هو تهاون وتماوت؛ لأن الكسل قرين الفوت والإضاعة؛ فلا بد إذا من سلوك الحليم الواثق الذي يصدر عن علم وبصيرة، وحزم وعزيمة؛ ليكون على طريق الرشد والثبات، مفرقاً بين العجلة والمبادرة. وتأكد أن العجلة لا تقدم نصراً آتياً، والأناة لا تؤخره؛ وإن الله قد جعل لكل شيء قدراً؛ وقد أحسن من قال:

لكل شيء في الحياة وقته وغاية المستعجلين فوته!

﴿إِنْ أَرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَفَعَّلْتُ إِلَّا بِالْقُوَّةِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاللَّهُ لَمُبْدِلٌ﴾

الإصلاح

لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها

مجلة جامعة تصدر عن دار الفضيلة للنشر والتوزيع

دار الفضيلة
للنشر والتوزيع

المدير

توفيق عمروني

رئيس التحرير

عز الدين رمضان

أعضاء التحرير:

عمر الحاج مسعود

عثمان عيسى

نجيب جلواح

د. رضا بوشامة

التصميم والإخراج الفني:

دار الفضيلة للنشر والتوزيع

الطباعة:

مطبعة الديوان

عنوان المجلة:

دار الفضيلة للنشر والتوزيع

حي باحة (03)، رقم (28) الليدو

المحمدية - الجزائر

الهاتف والفاكس: 51 94 63 (021)

(النقل): 06 99 92 (0559)

التوزيع (جوال): 62 53 08 (0661)

البريد الإلكتروني:

darelfadhila@hotmail.com

الموقع على الشبكة العنكبوتية:

www.rayatalislah.com

محتويات

العدد الأربعون - السنة الثامنة:

رجب - شعبان 1435 / ماي - جوان 2014

18

التوحيد الخالص

50

اللغة والأدب

1. الافتتاحية: ذم العجلة / مدير المجلة
4. الطليعة: الفتنة في اتباع المتشابه / التحرير
6. في رحاب القرآن: آية جامعة فاذا / د. رضا بوشامة
11. من مشكاة السنة: نفح الأريج من قصة جريج / فتيحة بلعاليا
18. التوحيد الخالص: إيقاظ همم المؤمنين لإنكار سب رب العالمين / عباس ولد عمر
23. بحوث ودراسات: سجود التلاوة / خليف هلال
28. مسائل منهجية: فضل العبادة زمن الفتنة / عمر الحاج مسعود
32. سيرة وتاريخ: موقف جمعية العلماء من الصالحين والأولياء والرد على الغلاة والأدعياء (ج2) / سليم مجوبي
40. تزكية وآداب: هل الشأن أن تحب أم الشأن أن تحب؟ / محمد الطالب
43. فتاوى شرعية: أ. د. محمد علي فركوس
46. أخبار التراث: جزء في مسألة صلاة النبي بالأنبياء ليلة الإسراء للمقدسي / خالد حمودة
50. اللغة والأدب: (قصيدة) رثاء الأحياء / مراد قرازة
52. قضايا تربوية: المراهقة: مفهومها الشرعي / نجيب جلواح
57. ألفاظ ومفاهيم في الميزان: أهمية معرفة الفروق بين الأشياء / حسن أيت علجت
62. الفوائد والنوادر: التحرير
64. بريد القراء: التحرير

قواعد النشر في المجلة

- أن تكون الموضوعات مطابقة لخطّة المجلة، وموافقة لمنهجها.
- أن يكون المقال متسمًا بالأصالة والاعتدال.
- أن يحرّر المقال بأسلوب يحقق الغرض، ولغة بعيدة عن التكلف والتعقيد.
- الدقة في التوثيق والتخريج مع الاختصار.
- أن تكون الكتابة على الكمبيوتر، أو بخط واضح مقروء؛ وعلى وجه واحد من الورقة.
- ألا يزيد المقال على خمس صفحات.
- أن يذكر صاحب المقال اسمه الكامل وعنوانه ورقم هاتفه، ودرجته العلمية إن وجدت.
- المقالات أو البحوث التي لا تنشر لا ترد لأصحابها.

المراسلات على عنوان المجلة باسم رئيس التحرير:

دار الفضيلة للنشر والتوزيع

حي باحة (03)، رقم (28) الليدو. المحمدية. الجزائر

الفاكس: 51 94 63 (021)

البريد الإلكتروني:

darelfadhila@hotmail.com

سعر النسخة: (200 دج)

الاشتراك السنوي للأفراد: (1200 دج)

الاشتراك السنوي للمؤسسات: (1500 دج)

غلاف العدد السابق

30

مسائل منهجية

52

قضايا تربوية

الفتنة

في اتباع المتشابه

التي يؤول إليها أمر هذا المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله منزله، فيفسرونه على مرادهم لا على مراد الله تعالى؛ وهذا كحال الخوارج الذين قال عنهم ابن عباس رضي الله عنهما وقد ذكروا عنده: «يؤمنون بمحكمه، ويهلكون عند متشابهه! ثم قرأ: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾، الآية.

وأما الراسخون في العلم فيؤمنون بكل ما في القرآن، ويرون أنه ليس في كلام الله تناقض ولا تضارب؛ فيسلمون الأمر إلى الله؛ لأنه أعلم بمراد كلامه.

والمقصود بهذه التوطئة أن كثيراً من الناس ممن قل علمهم وفهمهم للقرآن والسنة يغفلون عن هذا الأصل الكبير، ويعتمدون إلى تقديم المتشابه ورد المحكم إليه، بل عدم الالتفات إلى المحكمات أصلاً؛ ومثال ذلك النصوص الصريحة في أن الظلم الواقع على العبد سببه ظلمه لنفسه، قال تعالى: ﴿وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ (٥٧)، وقال: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ (١٠)، وقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ (١١). فكل هذه الآيات وغيرها تؤكد أن معاصي العبد وذنوبه تعود عليه بالضرر، وتكون سبباً فيما يقع عليه من عقوبات في الدنيا

إن من الأصول العظيمة والقواعد المتينة التي لا يتوصل إلى الهداية إلا عن طريقها والتمسك بها، هولزوم واتباع المحكم الواضح من الدين، وتحكيم هذا المحكم الذي لا التباس فيه على كل متشابه، ورد هذا المتشابه إلى الجلي منه؛ قال الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَأَمَّنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ (٧).

فوصف الله تعالى المؤثرين للمتشابه على البين المحكم الواضح بأن في قلوبهم زيفاً وهو الميل عن الاستقامة والخروج عن الحق؛ وهو ما يحملهم على الأخذ بالمتشابه الذي يسهل عليهم عملية تحريف النصوص إلى مقاصدهم الفاسدة، وتنزيلة على مآربهم الخسيسة؛ ويعكسون الأمر فيحملون المحكم على المتشابه؛ وهذا العدول منهم عن قصد السبيل انتهى بهم إلى ميل قلوبهم عن الحق، فلا يوفقون لإصابته عقوبة لهم على زيغهم الذي اختاروه لأنفسهم ورضوه لها، قال تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾؛ وقال ابن كثير في هذا المعنى: «فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه؛ لأنه دامغ لهم، وحجة عليهم».

ولهذا نصت الآية على أن هؤلاء المتبعين لمتشابه الكتاب من المنحرفين والمبتدعين، قصدتهم في ذلك: ﴿ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ﴾ وهو الإضلال والتلبيس على أتباعهم، وإيهامهم أنهم يحتجون على بدعهم وباطلهم بالقرآن، وحقيقة الأمر أنه حجة عليهم لا لهم. ﴿وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ﴾ أي تأويله الذي لا قبل لهم به، وهو الحقيقة

والآخرة، فالله عز وجل لا يزيد في سيئات المسيئين، ولا ينقص من حسنات المحسنين؛ لهذا كان من البدهي أن من أراد أن يرفع عنه الظلم أن يرجع أولاً على نفسه باللائمة ويفتش في معاييبها ويصلحها، وينقب عن أدوائها فيعالجها، وبهذا يكون قد لزم المحكم من القرآن الكريم وأتبعه؛ وأما أن يسعى إلى دفع هذا الظلم ودرئته بوسائل وطرائق هي نفسها تحمل ظلماً واعتداءً، ويعرض بالكليّة عمّا هو مقررّ في محكم التنزيل، ويرجو بعدها رفع الظلم عنه وهو من أظلم الناس وأشدّهم بغياً؛ فهذا هو الجهل بعينه.

ولما غلبت الأثرة وحُب الذات على الناس؛ عزّ عليهم أن يروا شيئاً من حقوقهم المادية يهضم، فصار الحال السائد لدى الشعوب الإسلامية خاصّة هو الشعور بالظلم وسلب الحقوق المشروعة، وأنّ الحرّيات مكبوتة، وأنّ الثروة توزّع بلا عدل ولا سوية وصاروا لُقمّة سائغة لأتباع المتشابه من الدين يروجون عليهم متشابههم، وصرفوهم عن المحكمات؛ فأقتعوهم أن أمثل وسيلة لاسترداد ما أخذ منّا حكامنا إنّما هو بالخروج إلى الشوارع في مظاهرات ومسيرات واعتصامات؛ وزعموا أنّها من الوسائل المشروعة، باعتبارها من العادات أو النوازل التي لم يرد فيها شيء يمنع منها؛ وكأنّ شريعتنا الغراء قد خلت من الحل لمثل هذه القضية، وكأنّ نبينا ﷺ المشفق على أمته الناصح الأمين قد أغفل مثل هذا الباب؛ والحق الذي لا ريب فيه أنّ النبي ﷺ قد أخبر أنّه سيبتلى الناس بعده بأمراء ظالمين، وسلاطين جائرين، فلم يذكر طريقة لعلاج هذا الواقع المرّ والمؤلم سوى الصبر واللجأ إلى الله تعالى؛ ففي البخاري (2603)، ومسلم (1843) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تَكْرُوهُهَا»، قالوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تَأْمُرُ مَنْ أَدْرَكَ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: «تَوَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ، وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ» وفي هذا الحديث فائدتان عظيمتان: أولاًهما: أنّه من دلائل نبوته ﷺ؛ لأنّ الأمر وقع كما أخبر؛ والثانية: أنّ «فيه الحثّ على السمع والطاعة» وإن كان المتولي ظالماً عسوّفاً، فيعطى حقه من الطاعة، ولا يخرج عليه، ولا يخلع، بل يتضرّع إلى الله تعالى في كشف أذاه، ودفع شره وإصلاحه» قاله النووي في «شرح على مسلم» (232/12).

أين هذا الحل الشرعيّ المتين، من الحلّ الوافد من حضارة الغرب الكافر العلماني الذي أنتجته أذهان بشرية أرضية لا تحتكم إلى شريعة، ولا تعترف بحلال ولا حرام؛ فالنبي ﷺ ذكر الداء، ووَصَفَ الدواء، ولو كان لهذا الداء علاج غيره لذكره وما أغفله، لما نعلمه من صدق نصحه لأُمَّته. بأبي هو وأمي. ﷺ. وفي موطن آخر نصح أُمَّته من بعده عند تسلط الحكام

الظلمة، واستبدادهم واختصاصهم بالأموال والخيرات. بالصبر؛ ولم يجعل لهذا الصبر حداً وغاية سوى لقائه عند حوضه، ففي البخاري (7057)، ومسلم (1845) عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ خَلَا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: أَلَا تَسْتَعْمَلُنِي كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فَلَانًا؟ فَقَالَ: «إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً؛ فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ».

وإنّ العجب لا ينقصي ممّن ينتسب إلى الدّعوة أو ما يسمّى بالحركات والأحزاب الإسلامية وتعشو عينه عن مثل هذه النصوص المحكمات ويتشبّث بالمتشابهات، فيدع الوحي المنزل المعصوم، ويلهث وراء سراب آلة إعلامية تخدع بالصور، وتزيّف الخبر بما يثير الفتنة والشر؛ فتوجّه رأيه، وتشكّل تصوّره، وتحدّد موقفه فيحسب أنّه على شيء؛ وليس هو على شيء، وبعد زمن سيجد نفسه صريع مؤامرة حُبكت بإحكام، وضحيّة أطروحات صُنعت خارج الديار، لا تريد للأمة المحمّدية غير الفوضى والشغب، وأن تعيش في الحيف والسّفب، فيتحول هذا المتظاهر المسكين إلى أداة هدم وتخريب يتحرّك أو يُحرّك وفق أجندة تلك الأطروحات بشعور منه أو من غير شعور؛ وإنّ كلّ من لم يُسلم أمره للوحي تسلّمه الشيطان والهوى.

فالمسلم العاقل يبذل وسعته في أن تكون تصرفاته كلّها تحت نظام الشرع وسلطانها، وقد وضع لكلّ ذي عينين أن المحكم من الشرع قد نصّ في التّعامل مع الحاكم المسلم ولو كان ظالماً جائراً بنصوص فيها ضوابط وأحكام لا يصلح أمر اجتماع الناس إلّا بها، ولا يحفظ أمنهم ويلتئم اجتماعهم إلّا بلزومها؛ ولا يغرنك صيحات المفتونين بالثورات الدّاعية إلى مثل هذه الوسائل البدعية وزعمهم أنّها قد آتت ثمارها في أماكن عديدة من العالم، وإن تعثرت في أماكن أخرى؛ فيقال جواباً عنهم: وهل يليق أن نغامر بالأمة ونحملها على وسيلة لا ندري أين تحط بها؛ وندع الوحي المقطوع بسلامة آثاره وحلاوة ثماره؟ وقد أطبق علماؤنا الموثقون كابن باز والألباني وابن عثيمين. رحمهم الله. وغيرهم على منع المظاهرات والتحذير منها، وأنّها من أسباب الشرور والفتن.

فيجب أن تكون ثقتنا في نبينا ﷺ مقدّمة على كلّ ثقة حتّى فيما نشاهده ونراه؛ فلا يهزّها واقع، ولا يزعزعها طارئ، ونوقن أنّ المصلحة في التسليم والمتابعة، وأنّ المفسدة والفتنة في المشاقّة والمخالفة.

كما لا يمكن أن يتغنّى متهور مفرط بأنّ الشّجاعة هي في الخروج في هذه المظاهرات للمطالبة بالحقوق ومجابهة قوات حفظ الأمن، بل الشّجاعة في المصابرة والوقوف في وجه الجماهير لنصر السّنة المحكّمة ومقارعة البدعة المشتبهة.

آية جامعة فائدة

د. رضا بوشامة

أستاذ محاضر بجامعة الجزائر

روى الإمام مالك في «الموطأ» (1281) والبخاري (2371) ومسلم (9871) عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله ﷺ قال:

«الْخَيْلُ لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَعَلَى رَجُلٍ وَزْرٌ، فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ: فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَطَالَ بِهَا فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ، فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيلِهَا ذَلِكَ مِنَ الْمَرْجِ أَوْ الرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٌ، وَلَوْ أَنَّهُ انْقَطَعَ طِيلُهَا، فَاسْتَنْتَ شَرْفًا أَوْ شَرْفَيْنِ كَانَتْ آثَارُهَا وَأَرْوَاتُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ، وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهْرٍ، فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يَرُدَّ أَنْ يَسْقِيَ كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ، فَهِيَ لِدَافِعِ أَجْرٍ، وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغْنِيًا وَتَعَفُّفًا ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي رِقَابِهَا وَلَا ظُهُورِهَا، فَهِيَ لِدَافِعِ سِتْرٍ، وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَنَوَاءً لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ، فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ وَزْرٌ».

وسئل رسول الله ﷺ عن الْحُمْرِ، فَقَالَ:

«مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا هَذِهِ الْآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَادَةُ: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ» (٨).

الوقف الأول:

أن كل عمل يعملُه العبد يُجازى عليه يوم القيامة، إن خيراً فخير وإن شراً فشر، فيرى أعماله التي عملها في الدنيا صغيرها وكبيرها، ﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يُوتِلْنَا مَالٌ هَذَا الْكِتَابُ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظِلُّمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ [سُورَةُ الْكَهْفِ: ٩٧].

وفي الحديث القدسي الطويل: «قال الله تعالى: يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ بِهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا، فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ، فَلَا يُلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ» (3).

حتى مثاقيل وموازين الذرات يراها الإنسان، والذرة هي النملة الصغيرة، وقيل: ما يرى من شعاع الشمس من الهباء، فأقل القليل يحصى على العبد ثم يُجازى عليه، فهو تنبيه على أنه إن جُوزي على القليل، فالكثير من باب أولى وأحرى أن يُجازى عليه ففيه تنبيه بالأدنى على الأعلى (4)، كما قال تعالى: ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [سُورَةُ الْيُونُسِ: ١١].

فبين الله تعالى أنه لا يُغفل من عمل ابن آدم صغيرة ولا كبيرة، وورد الفعل على صيغة المضارع من باب الالتفات بمخاطبتهم على سبيل التنبيه والتحذير، والمراد العمل الذي كان منهم في الدنيا، كما نبّه على ذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله (5).

(3) مسلم (2577).

(4) انظر «البحر المحيط» لأبي حيان (498/8).

(5) «أضواء البيان» (434/9)، وانظر «جامع البيان» للطبري (563/24).

تضمن هذا الحديث أن أوجه اتخاذ الخيل ثلاثة: فمن اتخذها ابتغاء مرضاة الله وثوابه كانت له أجراً وثواباً؛ ومن اتخذها ضد ذلك كانت له سوءاً وعذاباً، فلما سُئل عن اتخاذ الحمرة قال مقالة عامة جامعة: «لَمْ يُنَزَلْ عَلَيَّ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا هَذِهِ الْآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَازَةُ» ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ (٨).

ومعنى الفائزة: القليلة النظير، والجامعة: العامة المتناولة لكل خير ومعروف، أي لم ينزل عليّ فيها نصٌ بعينها، لكن نزلت هذه الآية العامة.

فوصف. عليه الصلاة والسلام. هذه الآية العظيمة الواقعة في آخر سورة الزلزلة بالفائدة القليلة النظير والجامعة لتناولها كل معروف وخير.

قال ابن عبد البر: «يعني. والله أعلم. أنها آية منفردة في الخير والشر ولا آية أعم منها؛ لأنها آية تعم كل خير وكل شر» (1).

وقال ابن حجر: «سمّاها جامعة لشمولها لجميع الأنواع من طاعة ومعصية، وسمّاها فائزة لانفرادها في معناها» (2).

فمن تأمل هذه الآية القليلة الكلمات وجدّها تحوي معاني كثيرة، فنظائرُها في القرآن قليلة؛ إذ فيها ترغيب وترهيب وتشويق وتحذير، من فقهاها وعمل بمقتضاها غنم خيرَي الدنيا والآخرة، فكانت بحق فائزة جامعة، دلّت على جمل من الأحكام والفوائد نوجزها في هذه الوقفات:

(1) «التمهيد» (12/131. موسوعة شروح الموطأ).

(2) «فتح الباري» (65/6).

الدُّنْيَا تُؤْتِيهِ، مِنْهَا وَمَالُهُ، فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ﴿٢٠﴾ [سُورَةُ الشُّرَىٰ]

وروى ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (563/24) عن ابن عباس رضي الله عنهما، في قوله: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ ﴿٧﴾ قال: «ليس مؤمناً ولا كافراً بعمل خيراً ولا شراً في الدنيا، إلا أتاه الله إياه، فأما المؤمن فيُريه حسناته وسيئاته، فيَغْفِرُ الله له سيئاته. وأما الكافر فيُردُّ حسناته، ويُعَذِّبُهُ بِسَيِّئَاتِهِ».

الثالث: أن الكافر يرى ما قدم من خير يوم القيامة، فيُحْبِطُ ما قدم من خير ويُجَازَى بما فعل من الشر.

وفي مقابل ذلك - أيضاً - المسلم؛ فإنه قد يعمل من الشر في الدنيا، فهل يرى ذلك الشر يوم القيامة، وقد صرحت الآيات بعدم لزوم مؤاخذته به؛ لاحتمال المغفرة أو لوعده الله بها، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النِّسَاءُ: 48، 116]، ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلَكُمْ مُدْخَلَ كَرِيمٍ﴾ [سُورَةُ النِّسَاءِ: ٢١]، وغير ذلك من الآيات.

فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال:

الأول: أن الآية من العام المخصوص، والمعنى: فمن يعمل مثقال ذرة من شر من المسلمين يره يوم القيامة إن لم يغفره الله له، بدليل الآيات المتقدمة وما في معناها.

الثاني: أن الآية على عمومها، وأن المؤمن يرى جزاء عمله السيئ وعقوبة ذلك في الدنيا في نفسه وأهله وماله، بالمصائب والبلايا والأمراض والآلام

الوقف الثانية :

أن الإنسان سواء كان كافراً أو مؤمناً قد يعمل الخير، أما المؤمن فيُجَازَى عليه في الدنيا والآخرة، وهذا لا إشكال فيه. وأما الكافر فإن عمل خيراً في هذه الدنيا فهل يراه في الآخرة؟ مع أن الآيات صريحة في إحباط عمله، كقوله تعالى: ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِطِلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [سُورَةُ هُودٍ: ١٦]، وقوله: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾ [سُورَةُ الزُّمَرِ: ١٨]، وقوله: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَلُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الصَّلَٰلُ الْأَعْيَدُ﴾ [سُورَةُ الْتَّوْبَةِ: ١٨]، وغير ذلك من الآيات.

وفي مسلم (214) عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله، ابن جُدعان كان في الجاهلية يصل الرحم، ويطعم المسكين، فهل ذاك نافع؟ قال: «لا ينفعه، إنه لم يقل يوماً: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين».

وأجاب العلماء على ذلك باحتمالات: الأول: أن الآية من العام المخصوص، فمن يعمل مثقال ذرة من خير يره إن لم يُحْبِطه الكفر، بدليل ما تقدم من الآيات.

الثاني: أن الآية باقية على عمومها، والكافر يرى جزاء عمله الحسن في الدنيا، فإذا جاء يوم القيامة لم يكن له حسنات، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ﴾ [سُورَةُ هُودٍ: ١٥]، ﴿وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ

التي تصيبه، حتى يلقي الله في الآخرة وليس له فيها شر.

ودليل ذلك ما روى الطبري في «جامع البيان» (564/24)، والطبراني في «الأوسط» (8407)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (9351) عن أنس قال: «بينما أبو بكر الصديق يأكل مع رسول الله ﷺ إذ نزلت عليه: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ ٧ ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ ٨، فرفع أبو بكر يده، وقال: يا رسول الله، إنني لراء ما عملت من مثقال ذرة من شر؟ فقال: «يا أبا بكر، أرايت ما ترى في الدنيا مما تكره فبمناقل ذر الشر، ويدخر لك مثاقيل ذر الخير حتى توفاه يوم القيامة».

وقال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن أيوب إلا سمالك بن عطية، ولا عن سمالك إلا الهيثم، تفرد به زياد ابن يحيى».

قلت: في إسناده الهيثم بن الربيع العقيلي وهو ضعيف.

الثالث: أن الآية على عمومها، وأن المؤمن يرى كل ما قدم من خير وشر، فيغفر الله له الشر ويثيبه على الخير، بل يبدل الله سيئاته حسنات كما جاء في الذكر الحكيم.

ودليل ذلك ما تقدم في هذا الوجه عن ابن عباس بالنسبة للكافر.

وروى ابن جرير - أيضا - في «تفسيره» (568/24) عن عبد الله ابن عمرو بن العاص، أنه قال: أنزلت: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾ ١ وأبو بكر الصديق قاعد، فبكى حين أنزلت، فقال له رسول الله ﷺ: «مَا يُبْكِيكَ يَا أَبَا بَكْرٍ؟» قال: يبكي هذه السورة، فقال

له رسول الله ﷺ: «لَوْ لَا أَنْتُمْ تُخْطِئُونَ وَتُذْنِبُونَ فَيَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ، لَخَلَقَ اللَّهُ أُمَّةً يُخْطِئُونَ وَيُذْنِبُونَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ».

ولعل من الأدلة الشاهدة لهذا الوجه - والله أعلم - ما جاء في «صحيح مسلم» (190) عن أبي ذر، قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنِّي لَا أَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ، وَآخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا، رَجُلٌ يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقَالُ: اغْرَضُوا عَلَيْهِ صَغَارَ ذُنُوبِهِ، وَارْفَعُوا عَنْهُ كِبَارَهَا، فَتَعْرَضُ عَلَيْهِ صَغَارُ ذُنُوبِهِ، فَيَقَالُ: عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، كَذَا وَكَذَا، وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ: نَعَمْ، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنْكِرَ وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنْ كِبَارِ ذُنُوبِهِ أَنْ تَعْرَضَ عَلَيْهِ، فَيَقَالُ لَهُ: فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةً، فَيَقُولُ: رَبِّ، قَدْ عَمِلْتُ أَشْيَاءَ لَا أَرَاهَا هَا هُنَا» فلقد رأيت رسول الله ﷺ ضحك حتى بدت نواجذه⁽⁶⁾.

الوقف الثالث:

في الآية تنبيه على أن المؤمن لا يحقر من المعروف شيئا، وكل ما هو خير في دينه يعمل به، وإن قل ودق وصغر في أعين الناس، فهو عند الله يضاعف ويكبر إن أراد به وجهه سبحانه، ففي «صحيح مسلم» (2626) عن أبي ذر، قال: قال لي النبي ﷺ: «لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنَّ تَلَقَّى أَخَاكَ

(6) انظر لهذه الأوجه والاحتمالات: «جامع البيان» للطبري (563/24 - وما بعدها)، «التفسير البسيط» للواحد (230/24)، «التمهيد» لابن عبد البر (131/12)، «المحرر الوجيز» (511/5)، «الجامع لأحكام القرآن» (421/22)، «البحر المحيط» لأبي حيان (498/8)، «التحرير والتنوير» (498/30)، و«دفع إيهام الاضطراب» للشنقيطي (ص375).

بوجه طلق⁽⁷⁾.

وفي «الصحيحين»⁽⁸⁾ عن عدي بن حاتم، قال: ذكر النبي ﷺ النار، فتعوذ منها وأشاح بوجهه، ثم ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه، ثم قال: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ».

فالموفق من لم يزهد في عمل خير مهما صغر في عينه وأعين الناس، ولو كان بابتسامة في وجه المسلم، فمن عجز وتكاسل عن الصدقة ولو بجزء من الثمرة فلا يعجز عن كلمة طيبة يدخل بها السرور على أخيه، أو يدفع عنه بها حزنه، فإن عجز عن هذا وذاك فليكن شره عن الناس.

ففي «الصحيحين»⁽⁹⁾ عن أبي موسى الأشعري عن النبي ﷺ قال: «عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ» قيل: أرايت إن لم يجد؟ قال: «يَعْتَمِلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ» قال: قيل: أرايت إن لم يستطع؟ قال: «يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ» قال: قيل له: أرايت إن لم يستطع؟ قال: «يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ الْخَيْرِ» قال: أرايت إن لم يفعل؟ قال: «يُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ؛ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ».

وفي «الموطأ» (2849) عن مالك، قال: «بلغني أن مسكينا استطعم عائشة أم المؤمنين وبين يديها عنب، فقالت لإنسان: خذ حبة، فأعطه إياها، فجعل ينظر إليها ويعجب! فقالت عائشة: «أَتَعْجَبُ؟! كَمْ تَرَى فِي هَذِهِ الْحَبَّةِ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ».

وقال الحسن البصري: «يا ابن آدم! إنك ناظر إلى عملك يوزن خيره وشره،

(7) «صحيح مسلم» (2626).

(8) البخاري (6023)، ومسلم (1016).

(9) البخاري (1445)، ومسلم (1008).

الوقفه السادسة :

هذه الآية ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ (٨) فيها حث على جلب المصالح كلها وزجر عن المفسد كلها.

فمن يتبع مقاصد الكتاب والسنة علم أن الله أمر بكل خير دقه وجله، وزجر عن كل شر قليله وكثيره، وهذا عمل جميع الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - وكذلك كانت دعوتهم، كما قال ﷺ فيما رواه مسلم في «صحيحه» (1844): «...إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتُهُ عَلَى خَيْرٍ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَيُنْذِرُهُمْ شَرًّا مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ...» الحديث.

فالخير كل الخير في متابعة النبي - عليه الصلاة والسلام -، والشر كل الشر في مخالفة هديه وشريعته وطريقته، والحمد لله الذي تتم الصالحات بنعمته.

ظهور الخطابين، ومن الهفوة إلى الهفوة كثرت ذنوب الخطائين.

وقال بعضهم:
ألا من لنفس بالذنوب رهينة
قليل على مس العذاب اصطبارها
كفى سقما بالمرء يا أم عاصم
ركوب المعاصي عامدا واحتقارها
فعدم احتقار السيئة واستصغارها
دليل على تعظيم الله وإجلاله، والمؤمن لا يحقر الذنب وإن دق؛ لنظر الله له ومراقبته وإحصاء أعماله عليه ومساءلته، قال بلال بن سعد رضى الله عنه: «لَا تَنْظُرْ إِلَى صَغَرِ الْخَطِيئَةِ، وَلَكِنْ أَنْظُرْ مَنْ عَصَيْتَ» (11).

وقال الحسن البصري: «يا ابن آدم! إنك ناظر إلى عملك يوزن خيره وشره، فلا تحقرن من الشر شيئا، فإنك إذا رأيته ساءك مكانه».

الوقفه الخامسة :

قال الإمام الباقي: «والحمر وإن لم تبلغ مبلغ الخيل في الجهاد فقد يحمل عليها راحلته من لم يستطع اقتناء الخيل، ويحمل عليها زاده وسلاحه، ويتكسب عليها ضغفاء الناس وأما هي فيشتريها ويستعين بها أهل الشرك والبغي على غزو الإسلام فيوزنون بها، فهذا استفاد من عموم الآية؛ لأن اقتناءها لا يخلو أن يكون من عمل الخير أو من عمل الشر، وقد أخبر تعالى من عمل شيئا منهما فإنه يراه، وهذا يدل على التعلق بالعموم لأنه ﷺ تعلق بعموم الآية واستفاد منه حكما، وهذا يدل على وجوب التعلق به لغة وشرعا» (12).

(11) «الزهد» لابن المبارك (ص 24).

(12) «المنتقى» (325/4، 326).

فلا تحقرن من الخير شيئا وإن هو صغر؛ فإنك إذا رأيته سرك مكانه» (10).

افعل الخير ما استطعت وإن كان قليلا فلن تطيق بكله ومتى تفعل القليل من الخير إذا كنت تاركا لأقله

الوقفه الرابعة :

فيها تحذير شديد وترهيب أكيد من أعمال الشر مهما دقت وصغرت، وسيرى الإنسان صغيرها وكبيرها وفتيلها ونقيرها، فلا يحقر المسلم الذنوب كلها، فربما يتسامح في صغائرها بعدم تداركها بالتوبة والالتفات إليها غفلة منه فتكثر وتزداد وربما كانت بريدا للكبائر والموبقات، بل كل صغيرة بالنسبة إلى عظمة الله وكبريائه كبيرة، والقليلة منها كثيرة.

لذا جاء التحذير من الوقوع فيها والإصرار عليها وعدم الالتفات لها، فالله يحصي الأعمال خيرها وشرها، والإحصاء شديد.

ففي «سنن ابن ماجه» (4243) عن عائشة قالت: قال لي النبي ﷺ: «إِيَّاكَ وَمُحَقَّرَاتِ الْأَعْمَالِ؛ فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَائِبًا».

وفي «المسند» (22808) وغيره عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله ﷺ: «إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ؛ فَإِنَّمَا مِثْلُ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ كَقَوْمٍ نَزَلُوا فِي بَطْنٍ وَادٍ فَجَاءَ ذَا بَعُودٍ، وَجَاءَ ذَا بَعُودٍ حَتَّى أَنْضَجُوا خُبْزَتَهُمْ، وَإِنَّ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ مِثْلُ يَوْمٍ يُؤْخَذُ بِهَا صَاحِبُهَا تَهْلُكُهُ».

ولهذا قيل: من العود إلى العود ثقلت

(10) «حلية الأولياء» (143/2).

نفح الأريج من قصة جريج

فتيحة بلعاليا

الجزائر

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا تَكَلَّمَ مَوْلُودٌ مِنَ النَّاسِ فِي مَهْدٍ إِلَّا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ﷺ، وَصَاحِبُ جُرَيْجٍ» قِيلَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، وَمَا صَاحِبُ جُرَيْجٍ؟ قَالَ: «فَإِنَّ جُرَيْجًا كَانَ رَجُلًا رَاهِبًا فِي صَوْمَعَةٍ لَهُ، وَكَانَ رَاعِي بَقَرٍ يَأْوِي إِلَى أَسْفَلِ صَوْمَعَتِهِ، وَكَانَتْ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ تَخْتَلِفُ إِلَى الرَّاعِي، فَاتَتْ أُمَّهُ يَوْمًا فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ، وَهُوَ يُصَلِّي، فَقَالَ فِي نَفْسِهِ وَهُوَ يُصَلِّي: أُمِّي وَصَلَاتِي؟ فَرَأَى أَنْ يُؤَثِّرَ صَلَاتُهُ، ثُمَّ صَرَخَتْ بِهِ الثَّانِيَةَ فَقَالَ فِي نَفْسِهِ: أُمِّي وَصَلَاتِي؟ فَرَأَى أَنْ يُؤَثِّرَ صَلَاتُهُ ثُمَّ صَرَخَتْ بِهِ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: أُمِّي وَصَلَاتِي؟ فَرَأَى أَنْ يُؤَثِّرَ صَلَاتُهُ فَلَمَّا لَمْ يُجِبْهَا قَالَتْ: لَا أَمَاتَكَ اللَّهُ - يَا جُرَيْجُ - حَتَّى تَنْظُرَ فِي وَجْهِ الْمُؤَمِّسَاتِ، ثُمَّ انْصَرَفَتْ فَاتَتْ الْمَلِكُ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ وَلَدَتْ فَقَالَ: مِمَّنْ؟ قَالَتْ: مِنْ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَصَاحِبُ الصَّوْمَعَةِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: اهْدِمُوا صَوْمَعَتَهُ وَأَتُونِي بِهِ، فَضَرَبُوا صَوْمَعَتَهُ بِالْفُؤُوسِ حَتَّى وَقَعَتْ فَجَعَلُوا يَدَهُ إِلَى عُنُقِهِ بِحَبْلِ ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِ فَمَرَّ بِهِ عَلَى الْمُؤَمِّسَاتِ فَرَأَهُنَّ فَتَبَسَّمْنَ وَهُنَّ يَنْظُرْنَ إِلَيْهِ فِي النَّاسِ، فَقَالَ الْمَلِكُ: مَا تَزْعُمُ هَذِهِ؟ قَالَ: مَا تَزْعُمُ؟ قَالَ: تَزْعُمُ أَنَّ وَلَدَهَا مِنْكَ، قَالَ: أَنْتِ تَزْعُمِينَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: أَيْنَ هَذَا الصَّغِيرُ؟ قَالُوا: هَذَا فِي حَجَرِهَا، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ. فَقَالَ: مَنْ أَبُوكَ؟ قَالَ: رَاعِي الْبَقَرِ، قَالَ الْمَلِكُ: أَنْجِعْ صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: مِنْ فِضَّةٍ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَمَا نَجْعَلُهَا؟ قَالَ: رُدُّوْهَا كَمَا كَانَتْ، قَالَ: فَمَا الَّذِي تَبَسَّمْتَ؟ قَالَ: أَمْرًا عَرَفْتُهُ، أَدْرَكْتَنِي دَعْوَةُ أُمِّي، ثُمَّ أَخْبَرَهُمْ».

تخريج الحديث:

الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري في «كتاب العمل في الصلاة» [باب . إذا دعت الأم ولدها في الصلاة] (1206)، و«كتاب المظالم» [باب . إذا هدم حائطاً فليبن مثله] (2482)، و«كتاب الأنبياء» [باب . قوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا﴾] (3436)، وأخرجه مسلم في «كتاب البر والصلة» [باب تقديم برّ الوالدين على صلاة التطوع] (2550)، ورواه البخاري أيضاً في الأدب المفرد (33) واللفظ له.

غريب الحديث:

□ المهد: أصله مصدر مهدت الشيء أمهده إذا سوّيته وعدلته، فمهد الصبي هو كل محل يسوى له ويوطأ⁽¹⁾، قد يكون سريرته وقد يكون حجر أمه كما قال قتادة في قوله تعالى: ﴿كَيْفَ نَكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا﴾ [سورة مريم: 23] «أي في حجر أمه»⁽²⁾، وقيل هو موضع الهدوء.

(1) انظر «الصّحاح» (مهد)، و«لسان العرب» (410/3) مهد.

(2) «تفسير الطبري» (527/15) طبعة هجر.

□ صومعة: هو البناء المرتفع المحدّد أعلاه، وزنها فوعلة من صمعت إذا دققت؛ لأنها دقيقة الرأس⁽³⁾ وجاء في رواية أخرى: «في ديره».

□ والدير: هي الكنيسة، وتكون منقطعة عن العمارة ينقطع فيها رهبان النصارى لتعبدتهم وهوبمعنى الصومعة، فهي نحو المنارة ينقطعون فيها عن الوصول إليهم والدخول عليهم.

□ تختلف إلى الراعي: أي تأتي إليه وتأوي.

□ المومسات: ويقال: مياميس، مفردُها مومسة . بضم الميم الأولى وكسر الثانية . أي الزواني البغايا المجاهرات بذلك⁽⁴⁾.

□ راهباً: من رهب إذا خاف، والراهب من اعتزل الناس إلى دير للتفرغ للعبادة، والجمع رهبان وأصله في النصارى⁽⁵⁾.

□ الفؤوس: جمع فأس وهي كالمجرفة إلا أنها من حديد يحضر بها ويقطع؛ وهي الآلة التي يُقطع بها الخشب⁽⁶⁾.

(3) «لسان العرب» (206/8).

(4) «لسان العرب» (224/6).

(5) «المصباح المنير» (126)، «لسان العرب» (437/1).

(6) «لسان العرب» (158/6).

فوائد الحديث:

1. قوله: «مَا تَكَلَّمَ مَوْلُودٌ مِنَ النَّاسِ فِي مَهْدٍ إِلَّا عَيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَصَاحِبُ جُرَيْجٍ» جاء في رواية البخاري في الصحيح: «لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي الْمَهْدِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ: عَيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ...»⁽⁷⁾ وظاهر هذا الحصر يقتضي أن لا يوجد صغير تكلم في المهد إلا هؤلاء الثلاثة؛ وهم عيسى ابن مريم عليه السلام، وصاحب جريج، والصبي المتعوذ من الجبار، غير أنه قد رويت أحاديث تفيد أنه قد تكلم غير هؤلاء الثلاثة وهم كما جاء في حديث صهيب رضي الله عنه في قصة الصبي الذي طرحته أمه في الأخدود وأنه كان في المهد⁽⁸⁾، وجاء في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما . أيضاً . عند أحمد وابن حبان والحاكم: «لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي الْمَهْدِ إِلَّا أَرْبَعَةٌ» وذكر منهم شاهد يوسف⁽⁹⁾، وذكر الضحاك في «تفسيره» أن يحيى عليه السلام تكلم في المهد⁽¹⁰⁾، فهؤلاء سبعة، وذكر أيضاً . البغوي في «تفسيره» أن إبراهيم الخليل عليه السلام تكلم في المهد، وفي «سير الواقدي» أن النبي ﷺ تكلم أوائل ما وُلِدَ، كما تكلم غير هؤلاء ولذلك اختلف العلماء في توجيه قوله . عليه الصلاة والسلام: «لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي الْمَهْدِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ».

فذهب بعضهم إلى انتفاء الحصر بهؤلاء الثلاثة إذ جاء في الأحاديث ما

(7) برقم (3436).

(8) أخرجه أحمد (23931)، ومسلم (3005) من حديث صهيب رضي الله عنه .

(9) رواه أحمد (2828)، والحاكم (3835)، وابن حبان (2904) من رواية عطاء بن السائب عن ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً، وعطاء اختلط لذا ضعفه الشيخ الألباني رحمته الله في «ضعيف الجامع» (4772).

(10) نسبه ابن حجر في «الفتح» (480/6) للشعبي وهو في «تفسيره» (419/6).

يدلُّ على كلام غيرهم؛ فيكون حكماً غير محصور مستفاداً بمفهوم الحصر، وجاء في منطوق الأحاديث ما يدلُّ على خلاف ذلك المفهوم، وإذا تعارض المنطوق والمفهوم كان المنطوق أولى بالتقديم عند عدم القدرة على الجمع بينهما؛ وعليه يبطل الحصر المذكور في الحديث.

وذهب بعض المحدثين إلى أنه لا معارضة بين الحصر في الثلاثة وبين الأحاديث الأخرى؛ وذلك لأن هذه الأحاديث إما ضعيفة وإما باطلة لا أصل لها، فلا تقاوم الحصر الوارد في الحديث.

وهناك من قال بأن الجمع ممكن بين هذه الأحاديث كلها وبه ينتفي التعارض منها:

أ. ما قاله القرطبي، وهو أن يحمل الحصر على أن النبي ﷺ قال ذلك قبل أن يعلم بالزيادة⁽¹¹⁾ وهذا بعيد.

ب. أن الثلاثة المذكورين هم الذين صرح أنهم تكلموا في المهد ولم يختلف فيهم، واختلف فيمن عداهم فقليل: إنهم كانوا كباراً بحيث يتكلمون ويعقلون، ولا يُسلم صحة الجميع فيرتفع الإشكال.

ج. أن يكون كلام الثلاثة المذكورين مقيداً بالمهد، وكلام غيرهم من الأطفال لم يأت مقيداً به.

2. قوله «إلا عيسى ابن مريم»: وهو آخر أنبياء بني إسرائيل - عليه الصلاة والسلام - بل آخر الأنبياء قبل محمد ﷺ؛ إذ لم يكن بينه وبين النبي عليه

(11) أي: أن النبي ﷺ أخبر بما كان في علمه ممّا أوحى إليه في تلك الحال ثم أعلمه الله تعالى بأشياء من ذلك فأخبرنا عندما علمه.

الصلاة والسلام - نبي كما جاء في قوله تعالى ﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَبْنِي إِسْرَءِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٦﴾﴾ [سُورَةُ الصَّفَّةِ]، وهو أحد أولي العزم من الرسل وهو آية من آيات الله ﷻ قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴿٥٠﴾﴾ [سُورَةُ الْحُودِ]، فهو آية في حمله وفي ولادته، وهو الذي أنطقه الله ﷻ في المهد بقوله: ﴿إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ءَاتَنِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴿٣٠﴾ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿٣١﴾ وَبَرًّا بِوَالِدِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿٣٢﴾ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ﴿٣٣﴾﴾ [سُورَةُ مَرْيَمَ]،

3. وفيه دليل على فضل نبي الله عيسى عليه السلام؛ إذ جعل الله تعالى من آياته الكلام في المهد، وبه أعلم الله ﷻ بني إسرائيل بأنه رسول الله إليهم.

4. قوله «قيل: يا نبي الله وما صاحب جريج؟»: فيه استحباب الاستكثار من العلم والسؤال عما ينفع؛ إذ لولا سؤال الصحابة عن صاحب جريج لما علمنا قصته وحكايته كما جاء في قصة موسى والخضر عليه السلام، قال النبي ﷺ «يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى لَوَدِدْتُ أَنَّهُ كَانَ صَبْرَ حَتَّى يُقَصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَخْبَارِهِمَا»⁽¹²⁾.

5. قوله «فإن جريجاً كان رجلاً» (12) رواه البخاري (122)، ومسلم (2380) واللفظ له.

راهباً»: وفي رواية «وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج»⁽¹³⁾، وجاء في حديث أبي سلمة عن أبي هريرة: «أن جريجاً كان رجلاً من بني إسرائيل تاجراً، وكان ينقص مرةً ويزيد أخرى، فقال: ما في هذه التجارة خير، لألتمسن تجارة هي خير من هذه...»⁽¹⁴⁾.

6. ففيه دلالة على أن جريجاً كان من بني إسرائيل وأنه كان بعد عيسى عليه السلام وأنه كان من أتباعه؛ لأنه كان راهباً والرهبان من أتباع عيسى عليه السلام.

7. وفيه دليل على أن جريجاً لم يكن عالماً بل كان راهباً أي عابداً؛ ولذلك جاء في رواية عن النبي ﷺ «لَوْ كَانَ جُرَيْجٌ عَالِمًا لَعَلِمَ أَنَّ إِجَابَةَ أُمِّهِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِهِ»⁽¹⁵⁾.

8. وفيه دليل على فضل جريج؛ إذ وصفه الرسول ﷺ بالعبادة، وأنه كان ممن آمن بعيسى عليه السلام، وأنه كان من العابدين.

9. قوله «وكان راعي بقر يأوي إلى أسفل صومعته وكانت امرأة من أهل القرية تختلف إلى الراعي»: فيه دليل على أن مخالطة الأجنبية كان مشيناً

(13) رواه البخاري (3436).
(14) أخرجه أحمد (9603)، وأبو طاهر المخلص في «المخلصيات» (416)، وقال الهيثمي: «رواه أحمد وإسناده جيد» (18060)، لكن ضعفه محققوا «المسند» طبعة الرسالة.
(15) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (7496) وقال: «وهذا إسناد مجهول» وضعفه الشيخ الألباني في «الضعيفة» (1599).

في شرع عيسى عليه السلام؛ إذ لو لم يكن كذلك لما اختار أسفل الصومعة بعيداً عن أنظار الخلق للتواعد؛ وفيه أن هذا العمل كان مشيناً في بني إسرائيل.

10. قوله «وَهُوَ يُصَلِّي»: فيه دليل على أن الصلاة كانت مشروعة معهودة في شريعة عيسى عليه السلام، أي في شرع مَنْ قَبْلَنَا، ولا يلزم أن تكون كصلاتنا.

11. قوله «فَقَالَ فِي نَفْسِهِ وَهُوَ يُصَلِّي»: ليس في رواية «الصَّحِيحِينَ» «فِي نَفْسِهِ» فلعلها تكون زيادة مُدْرَجَةٌ من كلام أحد الرواة لما عَلِمَ أَنَّ الكلام في الصلاة في شريعتنا مُحَرَّمٌ مُبْطِلٌ للصلاة فهذا أمرٌ مُحْتَمَلٌ، ويحتمل صحة الرواية وأنه قال ذلك في نفسه⁽¹⁶⁾، كما يُحْتَمَلُ أَنَّهُ نطق به على ظاهره؛ لأنَّ الكلام كان مُباحاً عندهم كما كان مُباحاً في صدر الإسلام ثم نُسِخَ، ولذلك قال ابن بطال: «هذا الحديث دليلٌ أَنَّهُ لم يكن الكلام في الصلاة ممنوعاً في شريعة جُرَيْجٍ، فلما لم يأت من إجابتهما بما هو مباحٌ له، استجيب دعوة أمه فيه»⁽¹⁷⁾.

وعلى فرض صحة الرواية؛ فإنَّ ذلك يدلُّ على أَنَّ الكلام في الصلاة مُفْسِدٌ للصلاة على كلِّ حال، وعلى فرض عدم صحَّتها لم يكن مُفْسِداً للصلاة في شرع مَنْ قَبْلَنَا ثم صار مُبْطِلاً لها في شرعنا،
(16) ويدلُّ على ذلك تردُّده في قوله: «أُمِّي وَصَلَاتِي» وأنه عَلِمَ أَنَّ الكلام يقطع صلاته ولذلك لم يُجِبْهَا.
(17) «شرح ابن بطال» (195/3).

إلا ما كان سهواً أو نسياناً أو خطأ⁽¹⁸⁾.
19. قوله «فَرَأَى أَنَّ يُؤْثِرَ صَلَاتَهُ»: وفي هذا مسألة، وهي إذا نادى الوالد ولده وهو يُصَلِّي فهل يقطع صلاته من أجل إجابته أم لا؟

فالمسألة محلُّ تفصيلٍ بين إذا كانت فرضاً أو نفلاً:

فإذا كانت الصلاة فرضاً فلا يجوز قطعها بحال إلا لضرورة، كمن رأى مثلاً غريقاً وجب إنقاذه أو أعمى يخشى وقوعه في بئر، فكذلك إذا بلغ أحدُ الوالدين محلَّ الضرر ففي هذه الحالة يجوز قطع الصلاة لأجل ذلك، وخاصةً إذا كان الضرر ممَّا يجب دفعه في الحال؛ فإنه يقطع صلاته ثم يستأنفها بعد ذلك، وأمَّا إذا لم يبلغ الوالد محلَّ الضرر والضرورة فلا يجوز قطع الصلاة من أجل إجابته؛ لأنَّ كلا الأمرين واجبٌ ولا يجوز ترك أحدهما من أجل إتمام الآخر، فلا يُتْرَكُ واجبٌ لأجل واجبٍ آخر، فإتمام الصلاة واجب وإجابة الوالد واجبة ولا يمكن بتر أحدهما من أجل الآخر [إلا بدليل]، ولأنَّ قطع الصلاة بلا عذر معصية وإجابة الوالد طاعة ولا تجوز معصية

الله لطاعة مخلوق مهما كانت منزلته لكن يجوز مع ذلك الإشارة في الصلاة أو التَّسْبِيح للبيان بأنَّك في صلاةٍ أو رفع الصوت بالقراءة لبيان عذر عدم (18) للحديث المعروف: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ» أخرجه ابن ماجه (2045) وصحَّحه الألباني في «المشكاة» لطريقه (6293)، ولحديث: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَضِلُّ فِيهَا مِنْ كَلَامِ النَّاسِ شَيْءٌ» وليس فيه الأمر بإعادتها.

الإجابة فيُعَذَّرُ الولد لأجل ذلك، ويتجنَّب بذلك غضب والده فلورفع جُرَيْجٍ صوته وبينَ لأمه أَنَّهُ في صلاة ما دعت عليه. وخالف في ذلك بعضُ الشافعية فقالوا: إنَّ إجابة الوالد مُقَدِّمَةٌ في كلِّ حال، فرضاً كانت الصلاة أم نفلاً، وذهب إمام الحرمين إلى أَنَّهُ إذا لم يَضُقْ وقت الصلاة وجبت إجابة الوالد، وأمَّا إذا ضاق الوقت لم تجب، غير أن ما عليه جمهور العلماء خلاف ذلك.

وأمَّا إذا كانت الصلاة نافلة، فإنَّ الحكم يختلف فيها باختلاف حال الوالدين؛ فإن كان الوالدان لِيْنِيَّ الجانب ونادياك فيجوز إتمام الصلاة وعدم إجابتهما إذا علمت أنَّهما لا يغضبان إن علما أنك في صلاة، ويجوز إعلامهما كما سبق، وأمَّا إن كانا لا يعذرانك ويريدان أن يكون حقهما أعلى فالواجب في حقك أحدُ أمرين: إمَّا تخفيف الصلاة وإجابتهما، وإمَّا قطع الصلاة؛ لأنَّ حقهما أولى من صلاة النافلة والواجب يُقَدِّم على النفل.

12. قولها «لَا أَمَاتَكَ اللَّهُ يَا جُرَيْجٍ حَتَّى تَنْظُرَ فِي وَجْهِ الْمَوْمِسَاتِ»: في هذا دليل على أَنَّ الشَّفَقَةَ الَّتِي أودعها الله في والدين قد يوجَدُ ما يرفعها وذلك عند شدة الغضب⁽¹⁹⁾، فهذه المرأة دعت على ولدها من شدة غضبها.

(19) «شرح رياض الصالحين» للشيخ العثيمين (75/3).

13 . وفيه دليل على أن أم جريج كانت فاضلة، ألا ترى كيف تحرّزت في دعائها ولم تقل «حتى يفتن بالمومسات» بل قالت «حتى ينظر» وقد جاء في بعض الطرق⁽²⁰⁾ أنها لو دعت عليه أن يفتن لفتن.

14 . وفيه دليل على فضل الأمهات وشدة رحمتهم بالأولاد ولو حين الغضب والدعاء بالسوء، ألا ترى كيف تحرّزت أم جريج في الدعاء على ولدها بأن يكون البلاء عليه أخف ما يكون، فلولا شدة رحمة الأمهات لهلك الأولاد.

15 . وفيه حسن الرفق والصبر من الأم نحو ولدها؛ لأن أم جريج مع غضبها منه لم تدع عليه إلا بما دعت به، ولولا الرفق منها به لدعت عليه بأسوأ من ذلك.

16 . قوله في رواية مسلم: «وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها فقالت: إن شئتم لأفتننكم لكم» فيه دليل على أن الزنا والفاحشة كانت منتشرة في بني إسرائيل، وأنها من أسباب حصول العذاب لهم.

17 . وفيه إشارة إلى أن فتنة المرأة أشد الفتن على الرجال، وأن أشد ما يفتن به الرجال النساء، ولذلك كانت أخشى ما يخشاه النبي ﷺ على أمته، وهي فتنة كانت سائدة في بني إسرائيل

(20) رواها البيهقي في «شعب الإيمان» (7878) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

من البلاء الذي ابتلاهم الله به لسوء سريرتهم وخبث طويّتهم.

18 . قولهم في رواية أحمد (8071) وغيره «قد شئنا»: فيه دليل على ما كان عليه بنو إسرائيل من البغض والعداوة لدين الله ومكرهم بالمؤمنين.

19 . وفيه دليل على أن المرأة الجميلة التي لا تستر نفسها فتنة على الرجال؛ لأن هذه المرأة ما افتتن بها بنو إسرائيل إلا لجمالها، والمرأة عموماً قد تكون فتنة، قال - عليه الصلاة والسلام -: «ما تركت فتنة أضّر على الرجال من النساء»⁽²¹⁾ لذلك حرم الله ﷻ كل أسباب الافتتان، فأمر بغض البصر وخفض الصوت وعدم الخضوع به وحرّم الخلوة بالأجنبية وأمر بالتستر أمام الأجانب، كل ذلك منعاً لافتتان أحدهما بالآخر.

(21) أخرجه البخاري (5096)، ومسلم (2740) من حديث أسامة ابن زيد رضي الله عنه.

20 . قوله في رواية أحمد ومسلم «فلم يلتفت إليها»: فيه دليل على أن العبادة والتقوى والإخلاص لله ﷻ خير حافظ للمرء من الوقوع في الفتن، فقد حفظ الله ﷻ جريجاً من المرأة البغي بعبادته وصدقه مع ربه.

21 . قوله «فأوتي الملك بتلك المرأة ولدت»: أي من الزنا، فيه دليل أن الفاحشة كانت مستنكرة في جميع الشرائع إلا ما حرّفه اليهود والنصارى.

22 . قوله «اهدّموا صومعته»: قال بعضهم⁽²²⁾: فيه دليل على أن بني إسرائيل كان من شرعهم أن المرأة تُصدّق فيما تدّعيه على الرجال من الوطاء، وأنه لا ينفعه جحد ذلك إلا بحجة تدفع الدّعى، فبمجرد أن ادّعت المرأة وقوع الفاحشة منه أمر الملك بهدم صومعته من غير استبيان.

23 . قوله «فجعلوا يده في عنقه ثم» (22) «فتح الباري» (483/6).

انطلقوا به:» فيه أن مرتكب الفاحشة لا تبقى له حرمة، فجريج مع منزلته في بني إسرائيل إلا أنه لما وقعت عليه التهمة أسقطت مكانته في بني إسرائيل ولم يبق له قدرًا.

24. قوله كما عند البخاري ومسلم «فتوضأ وصلّى»: فيه دليل على أن الوضوء ليس من خصوصيات أمة محمد ﷺ بل كان معروفًا في شرع من قبلنا، وإنما خصت هذه الأمة بالغرّة والتّجيل.

25. وفيه استحباب الوضوء والصلاة عند الدعاء بالمهمات وقصدًا لرفع البلاء والمصائب.

26. وفيه أن الملجأ والمفرج في المصائب والأمور المهمة إنما يكون إلى الله تعالى بالتوجه إليه، وأن أعظم ما يرفع البلاء الصلاة، وأن أقرب ما يكون

العبد من ربه وهو في صلاة، وأخص منه وهو ساجد.

27. قوله «فأقبل عليه فقال: من أبوك؟» فيه دليل على قوة يقين جريج وصحة رجائه في الله ﷻ؛ لأنه استنطق المولود مع كون العادة أنه لا ينطق، ولولا صحة رجائه وبقينه بربه وأنه لن يخذله ما استنطقه.

28. قوله «من أبوك؟» كيف يقول جريج «من أبوك؟» ومعلوم أن ولد الزنا لا يلحق بأبيه، وإنما يلحق بأمه فلا نسب له من أبيه؟ وقد أقر النبي ﷺ قول جريج لولد الزنا من أبوك؟ ولذلك اختلف العلماء في توجيه هذه العبارة:

ف قيل: لعله كان في شرع من قبلنا أن ولد الزاني يلحق بأبيه نسبًا وشرعًا على خلافه.

أو يحتمل أنه لم يقصد حقيقة الأبوة، وإنما قصد جريج: من ماء من

أنت؟ فسماه أبا مجازًا.

أو أن ولد الزاني يلحق الزاني نسبًا؛ لأن جريجًا قال: «من أبوك؟» فقال الصبي: «أبي فلان الراعي» وقد قص النبي ﷺ علينا هذه القصة للعبارة، فإذا لم يناع الزاني في الولد واستلحق الولد به؛ فإنه يلحقه؛ لأنه ولده قدرًا وإن لم يكن كذلك شرعًا، والإلحاق به أولى له من ضياع نسبه؛ لأنه إن لم يعرف له أب ضاع نسبه، وأما إن كان له منازع؛ فإن الولد لصاحب الفراش كما جاء في الحديث «الولد للفراش وللعاهر الحجر»⁽²³⁾ وخالف في ذلك أكثر أهل العلم ومنعوا لحوقه بالزاني⁽²⁴⁾.

29. قوله «راعي البقر» وفي الصحيحين «راعي الغنم»: في هذا دليل على أن الإنسان إذا تعرّف على الله في الرخاء عرفه في الشدة، فلما كان جريج رجلًا عابدًا تقيًا لما وقع في الشدة والكرب أنجاه الله تعالى، وفي هذا دليل على أن الله تعالى يجعل لأوليائه مخرجًا عند ابتلائهم بالشدائد غالبًا، وهذا الحديث يصدق قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ﴾ [سورة الطلاق] وإنما يتأخر ذلك عن بعضهم في بعض الأوقات تهنئيًا لهم أو زيادة لهم في الثواب.

(23) أخرجه البخاري (2053)، ومسلم (1453) من حديث عائشة رضي الله عنها.

(24) «شرح رياض الصالحين» للشيخ ابن عثيمين رحمه الله (75/3).

30. وفيه . أيضًا . إثباتٌ لوقوع كرامات الأولياء وهو مذهب أهل السنة والجماعة، وإنما يكون وقوعها بشروطها خلافًا للمعتزلة الذين أنكروا وقوعها عقلاً.

31. وفيه . أيضًا . أن كرامات الأولياء قد تقع باختيارهم وطلبهم، وأن هذه الكرامات قد تكون بخوارق العادات كما في قصة جريج؛ فإن العادة تمنع نطق الوليد.

32. قوله «أَنْجَعَلُ صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ؟ قَالَ: لَا، رُدُّوْهَا كَمَا كَانَتْ»: فيه دليل على أن من تعدى على جدار أو دار وجب عليه أن يعيده على حاله إذا انضبطت صفته وتمكنت مهائلته ولا تلزم قيمة ما تعدى عليه، وقد بوب البخاري رحمه الله على حديث جريج: «باب من هدم حائطًا بنى مثله» وهو مقتضى قوله تعالى: ﴿فَمَنْ أَعَدَّى عَلَيْكُمْ فَأَعْدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعَدَّى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: 194]، فإن تعدرت المماثلة رجع إلى القيمة، وهو مذهب الشافعي وأهل الظاهر في كل متلف، خلافًا للمشهور من مذهب مالك وأصحابه أن فيه وفي سائر المتلفات المضمونات القيمة إلا ما يرجع إلى الكيل والوزن بناءً منهم على أنه لا تتحقق المماثلة إلا فيهما.

33. فيه دليل على صبر جريج وحلمه وسعة صدره حيث إنه لم ينتصر لنفسه على ما فعله به بنو إسرائيل ولم يكلفهم شططًا ببناء صومعته من ذهب أو فضة، وإنما رضي بسابق الحال مما يدل على شدة قناعته فجمع بذلك بين فضل العبادة وحسن الخلق، ولذلك أخذ بنو إسرائيل بعد ذلك بتقبيله . كما جاء في الصحيحين . لما ظهر لهم من حسن صدقه وحلمه ومحاسن خلقه.

34. قوله «أَدْرَكْتَنِي دَعْوَةُ أُمِّي»: فيه دليل على وقوع دعوة الوالد على ولده . ولو كان الولد صالحًا . إذا فعل ما يستوجب غضبهما.

35. وفيه دليل على وجوب سعي الولد لإرضاء الأم واجتناب ما يغير قلبها واغتنام صالح دعوتها.

36. ومن الفوائد الأصولية في هذا الحديث أنه إذا اجتمعت الأمور المهمات وتعارضت فإنه يبدأ بالأهم . وأنه إذا تعارض الواجب والمستحب قُدِّمَ الواجب على غيره.

. وفيه أن الواجب لذاته مؤكد ومقدم على الواجب لغيره، ويظهر هذا المعنى من خلال كون إجابة الوالدين وبرهما واجب لذاته ثابت بالنصوص الكثيرة والشروع في صلاة النفل إنما ينقلب

واجبًا . في قول من يقول إن المستحب ينقلب واجبًا . فكانت تلك الصلاة واجبة بالشروع بمعنى واجبة لغيرها، ولولا ذلك لما تحير جريج في إجابة أمه.

. وتمسك بالحديث من يقول إن المستحب لا يلزم بالشروع، ولذلك دعت أم جريج على ولدها؛ لأن حقها مقدم على الشروع في المستحب.

هل شرع من قبلنا شرع لنا فيه تفصيل:

. إن كان شرع من قبلنا مخالفًا لشرعنا فهو منسوخ بشرعنا؛ لأن الشريعة الإسلامية هي آخر الشرائع وناسخة لها.

. وإن كان شرع من قبلنا موافقًا لشرعنا فهو حجة لموافقه لشرعنا.

. وإن كان شرع من قبلنا متفردًا بالحكم من غير مجيء للموافق أو المخالف من شرعنا فالظاهر أنه حجة؛ لحكاية النبي ﷺ قصته.

وبسط المسألة في كتب الأصول.

. وفيه دليل على أن الإسرائيليات ليست دائمًا باطلة بل فيها ما هو صحيح ويوافق شرعنا.

. وفيه جواز الأخذ بالأشد في العبادة لمن علم من نفسه القوة على ذلك.

37. في الحديث دليل على فضل العلم على العبادة؛ إذ لو كان جريج عالمًا لعلم أن إجابته أمه أولى من صلاته .

والعلم عند الله سبحانه وتعالى.

إيقاظ همم المؤمنين لإنكار سب^١ رب^٢ العالمين

إن ظاهرة سب الله تعالى كانت محصورة لا تكاد تعرف إلا عند فئة قليلة ممن رق دينهم، ولكنه للأسف الشديد كثر مقترفوها في السنوات الأخيرة، وأصبحوا يجاهرون بها بعد ما كانوا مستترين، فبلغ الأمر إلى ما يعلم الجميع: أصبح للناس فنون وألوان من السب، لا فرق في ذلك بين الصغير والكبير، والذكر والأنثى، فإلى الله المشتكى من هذا المنكر العظيم، والباطل الشنيع، وتعالى ربنا عما يقول الظالمون علواً كبيراً.

إن هذا شيء عجاب، تحار منه العقول، وتتعلل الألباب: فهل يعقل أن يكون الرجل ممن يقول: «لا إله إلا الله، محمد رسول الله»، ثم يتجرأ على سب ربه. عز وجل، أو سب دينه؟! كيف ونحن نرى كثيراً من الكفار على ما هم عليه من الكفر، لا يتجرأ الواحد منهم على سب الله. عز وجل، بل إنهم يزعمون محبة الله، والتقرب إليه؛ ثم يأتي من نشأ بين المسلمين، ولقن شهادة التوحيد قبل التمييز، إذا غضب لأتفه الأسباب، وأحقر الأشياء، لا يجد أمامه ما يذهب به غيظه، ويبرز به شجاعته إلا التهجم والتطاول على ذات الله سبحانه، فالله المستعان.

والذي دفعني لكتابة هذه الكلمات: تذكير النفوس بخطورة هذا الأمر، وتنبهها على سوء عواقبه، وإيقاظ الهمم حتى تعمل على إزالة هذا المنكر واستئصاله، «تعظيماً لله، وإجلالاً لذكره، وإعلاءً لكلمته، وضبطاً للنفوس أن تتسرع إلى الاستهانة بجناحه، وتقييداً للألسن أن تتفوه بالانتقاص لحقه»^(١)، ولا يكون ذلك إلا بتضافر جهود الجميع، والحزم في مواجهة هذا الجرم الفظيع؛ لأنه ما فشا في الناس منكر إلا بسكوت أهل الخير والصلاح، ولا ظهر أهل باطل إلا بترك النصيح والإيضاح؛ وحتى يدرك الناس عظم هذا الجرم، وخطر هذا الذنب، فليعلم أن إجماع المسلمين وأئمتهم قد انعقد على أن الذي يسب الله أو يسب دينه أو نبيه، أو يحتقر أو يتنقص أو يستخف بالله أو نبيه، فهو كافر كفاً أكبر، مرتد، خارج عن زمرة أهل الإيمان، لا حظ له في دين الإسلام، لا فرق بين يهودي، أو نصراني، أو مجوسي، أو أي صاحب دين آخر.

(١) «الصارم المسلول على شاتم الرسول» (ص 353)، ط. الرسالة، وما سيأتي من القول من كلام شيخ الإسلام، فهي من هذا الكتاب، وحتى لا أثقل الحواشي بتكرار العزو، سأكتفي بذكر الصفحة أول كل نقل، أو عقبه مراعاة للسياق.

قال إسحاق بن راهويه: «وقد أجمع المسلمون أن من سبَّ الله - عز وجل -، أو سبَّ رسوله ﷺ، أو دفع شيئاً مما أنزل الله تعالى، أو قتل نبياً من أنبياء الله تعالى، أنه كافرٌ بذلك وإن كان مُقِرّاً بكل ما أنزل الله»⁽²⁾.

قال ابن حزم: «وأما سبُّ الله تعالى فما على ظهر الأرض مسلمٌ يخالف في أنه كفرٌ مجرد؛ إلا أن الجهمية والأشعرية - وهما طائفتان لا يعتدُّ بهما - يصرِّحون بأن سبَّ الله تعالى وإعلان الكفر ليس كفرًا؛ قال بعضهم: ولكنه دليلٌ على أنه يعتقد الكفر، لا أنه كافرٌ بيقين بسبِّه الله تعالى؛ وأصلهم في هذا أصل سوء، خارج عن إجماع أهل الإسلام...»⁽³⁾.

قال القاضي عياض: «لا خلاف أن سبَّ الله تعالى من المسلمين كافرٌ حلال الدَّم، واختلف في استتابته»⁽⁴⁾.
ويكفر المسلم بالسبِّ جاداً كان أو مازحاً، يقول ابن قدامة: «وَمَنْ سَبَّ اللَّهَ تَعَالَى كَفَرَ، سواء كان مازحاً أو جاداً، وكذلك من استهزأ بالله تعالى أو بآياته أو برسوله أو كتبه»⁽⁵⁾.

وكون هذا العمل كفرًا مُحِبِّطًا للإيمان، لا ينبغي أن يختلف فيه اثنان، كما تقدَّم من كلام ابن حزم، فقد علِّم بالضرورة من دين الإسلام؛ ومستند الإجماع المنقول عن أهل العلم أنفاً، آيات من كتاب الله - عز وجل -، وأحاديث من سنة نبيه ﷺ.

أما الآيات فمنها:

- (2) ذكره ابن عبيد البر في «الاستذكار» (2/150)، ط. الكتب العلمية.
- (3) «المجلد» (411/11)، ط. دار التراث.
- (4) «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (ص579)، ط. الجزائرية.
- (5) «المغني - مع الشرح الكبير» (10/113)، ط. الكتب العلمية.

قول الله تعالى: ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ﴾^(٦٥) لَا تَعْزِدُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفَ عَنْ طَآئِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿٦٦﴾ [سُورَةُ التَّوْبَةِ]:

فقد حكم الله سبحانه في هذه الآية بكفر من استهزأ به، أو برسوله، أو بآياته، ولم يشفع لأولئك المنافقين المستهزئين اعتذارهم أنهم إنما كانوا يخوضون ويلعبون؛ هذا حكم الاستهزاء، وأين السبُّ من الاستهزاء، لا ريب أن بينهما بوناً شاسعاً، ذلك أن المستهزئ لا يعتقد ما يتلفظ به، كما هو شأن السَّابِّ، ولكن قد تكون له دوافع تدعوه إلى ذلك، كما قال المنافقون: ﴿إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ﴾ أي: كنا نتحدث حديث الركب، نقطع به عناء الطريق؛ فدلَّت الآية بطريق الأولى أن السبِّ كفرٌ بالله سبحانه، قال شيخ الإسلام (ص29): «وهذا نصٌّ في أن الاستهزاء بالله وبآياته وبرسوله كفر، فالسبُّ المقصود بطريق الأولى».

وقال سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا﴾^(٥٧) [سُورَةُ الْأَنْعَامِ]: قال ابن تيمية (ص53): «والسبُّ من أذى الله ورسوله باتِّفاق المسلمين، بل هو أخصُّ أنواع الأذى»، ومع هذا فالله «سبحانه لا تلحقه بالسبِّ غضاضة ولا معرة، وإنما يعود ضرر السبِّ على قائله، وحرمة في قلوب العباد أعظم من أن يهتكها جرأة السَّابِّ» (ص350)، ودلالة الآية على كفر السَّابِّ من وجهين:

الأول: قال شيخ الإسلام (ص34):

«أنه ذكر أنه لعنهم في الدنيا والآخرة، وأعدَّ لهم عذاباً مهيناً، واللَّعن: الإبعاد عن الرحمة، ومن طرده عن رحمته في الدنيا والآخرة لا يكون إلا كافراً، فإن المؤمن يقرب إليها بعض الأوقات...».

وقال أيضاً (ص35): «فبين أنه سبحانه أقصاه عن رحمته في الدارين، وسائر الملعونين - يعني في النصوص التي ورد فيها اللعن على بعض الآثام - إنما قيل فيهم: لعنه الله، أو عليه لعنة الله، وذلك يحصل بإقصائه عن الرحمة في وقت من الأوقات، وفرق بين من لعنه الله لعنة مؤبدة عامة، ومن لعنه لعناً مطلقاً».

الوجه الآخر: في قوله: ﴿وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا﴾، «ولم يجئ إعداد العذاب المهين في القرآن إلا في حق الكفار...» بخلاف «العذاب العظيم فقد جاء وعيداً للمؤمنين...، ذلك لأن الإهانة إذلال وتحقير وخزي، وذلك قدر زائد على ألم العذاب، فقد يعذب الرجل الكريم ولا يُهان» [الصَّارم]: (ص40-41)، وقد توسَّع شيخ الإسلام كعادته في إيراد شواهد ذلك من آيات الكتاب العزيز، وقد حذفها طلباً للاختصار، وأجاب عما قد يعترض به عليه، فراجعه فإنه مهم.

وقال تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [الأنعام: 108].

قال شيخ الإسلام (ص352): «ومن المعلوم أنهم كانوا مشركين مكذِّبين معادين لرسوله، ثم نهى المسلمون أن يفعلوا ما يكون ذريعة إلى سبِّهم الله، فعلم أن سبَّ الله أعظم عنده من أن يشرك به ويكذب رسوله ويعادي»، فدلَّ

على أن السَّبَّ قدرٌ زائد على مجرد الكفر، يقول شيخ الإسلام (ص352): «وأيضاً فإنَّ السَّبَّ ذنبٌ منفرد عن الكفر الذي يطابق الاعتقاد، فإنَّ الكافر يتدين بكفره، ويقول: إنه حقٌ ويدعو إليه وله عليه موافقون، وليس من الكفار من يتدين بما يعتقد استخفافاً واستهزاءً وسباً لله، وإن كان في الحقيقة سباً، كما أنهم لا يقولون: إنهم ضلالٌ جهالٌ معذبون أعداء الله، وإن كانوا كذلك. وأما السَّابُّ؛ فإنه مظهر للتقصُّ والاستخفاف والاستهانة بالله، منتهك لحرمة انتهاكاً يعلم من نفسه أنه منتهك مستخفٌ مستهزئ، ويعلم من نفسه أنه قد قال عظيماً، وأنَّ السموات والأرض تكاد تنفطر من مقالته وتخرُّ الجبال، وأنَّ ذلك أعظم من كلِّ كفر، وهو يعلم أنَّ ذلك كذلك... فلا شبهة تدعوه إلى هذا السَّبِّ، ولا شهوة له في ذلك، بل هو مجرد سخرية واستهزاء واستهانة وتمرد على ربِّ العالمين، تنبعث عن نفس شيطانية ممتلئة من الغضب، أو من سفيه لا وقار لله عنده»، وإذا كان السَّبُّ إذا صدر من الكافر يكون أعظم من كفره الذي يتدين به، فإنه إذا صدر من المسلم يكون أشنع وأقبح، ويكون المسلم السَّابُّ أسوأ حالاً، وأغلظ كفراً من الكافر، «فإنَّ كلَّ ما يفرض في الكافر من غلظ السَّبِّ فهو في المسلم وزيادة» [«الصَّارم» (ص197)]، ذلك أنَّ الإيمان يقتضي محبة الله وتعظيمه، فلمَّا عمل بما يناقضه، ويضاده من كلِّ وجه، كان شراً من الكافر الذي ليس معه إيمان يحجزه عن السَّبِّ، قال ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ (ص349): «لأنه بذلك - يعني المسلم السَّابُّ - كافر مرتدٌ، وأسوأ

من الكافر، فإنَّ الكافر يعظمُ الربَّ، ويعتقد أن ما هو عليه من الدين الباطل ليس باستهزاء بالله ولا مسبة له». ومن الأحاديث التي تدلُّ على كبير خطر السَّبِّ، وعظيم وزره عند الله - عز وجل - قوله ﷺ: «إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ مَا فِيهَا، يَهْوِي بِهَا فِي النَّارِ أَوْ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ»⁽⁶⁾ وفي رواية: «فَيَهْوِي بِهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ سَبْعِينَ خَرِيفاً»⁽⁷⁾.

- وعن بلال بن الحارث رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عن النَّبِيِّ ﷺ قال: «إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، مَا يَظُنُّ أَنَّ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ، فَيَكْتُبُ اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا سَخَطُهُ إِلَى يَوْمٍ يَلْقَاهُ»⁽⁸⁾.

فهذا الوعيد الشديد، والتَّهديد الأكيد، المذكور في هذه الأحاديث رتب على كلمة لم يتبين فيها قائلها، ولم ير بها بأساً، ولم يظنَّ أن تبلغ به ما بلغت؛ فكيف بكلمة السَّبِّ التي هي كلمة كفر ظاهرة بيّنة، نكرانها معلوم بالشَّرع والعقل والطَّبع، لا يختلف فيها من النَّاس رجالان، أبراراً كانوا أم فجَّاراً؛ فدلَّ هذا على أنَّ السَّابَّ وعيده أعظم وأشدَّ عند ربِّه يوم القيامة من هذا المذكور في الأحاديث.

ألا فليحذر كلُّ مسلم يخاف مقامه بين يدي ربِّه من الاستهانة بكلمة الكفر، فتحبط أعماله وهو لا يشعر، وتكون عبادته كسراب بقية يحسبه الظَّمآن ماء، حتَّى إذ جاء لم يجده شيئاً، ووجد الله عنده فوفَّاه حسابه، والله سريع

(6) رواه البخاري (6477)، ومسلم (2988) عن أبي هريرة أ، وليس عند البخاري: «المغرب».

(7) رواه الترمذي (2314)، وابن ماجه (9370)، واللفظ له، وهو حديث صحيح.

(8) رواه مالك (ص838)، وأحمد (15852)، والترمذي (2319)، وابن ماجه (3969)، وهو صحيح.

الحساب، والذي لا يكاد ينقضي منه العجب أن نرى هذه الظاهرة القبيحة قد امتد شرُّها، واتسع ضررها، حتى غدا يقتربها بعض المصلين، ممن يتوجّه إلى ربّه بالركوع والسُّجود، والذكر والدُّعاء، ولم يعلم أنّه يكون بذلك كالتّي نقضت غزلها من بعد قوّة أنكاثا؛ وبعض الناس يهون من أمر السَّبِّ، ويعتذر لنفسه أنّه لم يقصد سبَّ الله، إنّما تلفظ بذلك بسبب الحمية والغضب، وهؤلاء ما مثلهم إلّا كمثل من قال الله تعالى فيهم: ﴿يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةً الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بِعَدِّ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا﴾ [التوبة: 74]، فقد اعتذر قبلهم المنافقون، ولم يكن لهم عند الله عذر؛ ونحن نقول لمن يزعم ذلك: لو كنت أمام صاحب سلطان وبطش، أكنت تتجرأ على سبّه؟ والله إنّنا لنحلف غير حاثين. إن شاء الله تعالى. أنّك لا تفعل مهما فعل بك؛ لأنّ خشية سطوته تمنعك من ذلك، فالاعتذار بعدم القصد لسبّ الله ﷻ لا يكون عذراً إطلاقاً، ما دام أنّه قصد كلمة السَّبِّ⁽⁹⁾، وحتى لو سلّمنا أنّه لم يقصد تنقّص الله، فقصدته لكلمة السَّبِّ يدلُّ على استخفافه واستهانته بربّه، وخلوّ القلب من مهابته وتعظيمه، وعدم الخوف من بطشه وعقابه؛ ثمّ إنّ قائل الكفر المختار له، لا يمكن أن يكون في الباطن مؤمناً، يقول شيخ الإسلام (ص334. 335): «فمن قال بلسانه كلمة الكفر من غير حاجة، عامداً لها، عالماً بأنّها كلمة كفر، فإنّه يكفر بذلك

(9) مع التّنبية هنا على أنّ عدم القصد من موانع التّكفير، ولكن صورته أن يزل لسان المرء فتجري عليه كلمة سبّ، لم يكن قصداً، ولا خطر على باله التّكلم بها، أمّا ما نحن فيه، فالقائل مختار لكلمة السَّبِّ، لكنّه ينازع في كونه لم يقصد بها تنقّص الله عزوجل، ففرق بين الصّورتين؛ فتأمّل!

ظاهراً وباطناً، ولا يجوز أن يُقال: إنّهُ في الباطن يجوز أن يكون مؤمناً، ومن قال ذلك فقد مرق من الإسلام، قال سبحانه: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [سورة النحل: 106]، ومعلوم أنّه لم يرد بالكفر هنا اعتقاد القلب فقط؛ لأنّ ذلك لا يكره الرّجل عليه، وهو قد استثنى من أكره ولم يرد من قال واعتقد؛ لأنّه استثنى المكره، وهو لا يكره على العقد والقول، وإنّما يكره على القول فقط، فعلم أنّه أراد من تكلم بكلمة الكفر فعليه غضب من الله، وله عذاب عظيم، وأنّه كافر بذلك، إلّا من أكره وهو مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدراً من المكرهين فإنّه كافر أيضاً، فصار كلُّ من تكلم بالكفر كافراً، إلّا من أكره فقال بلسانه كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، وقال تعالى في حقّ المستهزئين: ﴿لَا تَعْزِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ [التوبة: 66]، فبين أنّهم كفّار بالقول، مع أنّهم لم يعتقدوا صحّته؛ وهذا باب واسع، والفقّه فيه ما تقدّم، من أنّ التّصديق بالقلب يمنع إرادة التّكلم وإرادة فعل فيه استهانة واستخفاف، كما أنّه يوجب المحبّة والتّعظيم، واقتضاؤه وجود هذا وعدم هذا أمر جرت به سنة الله في مخلوقاته، كإقتضاء إدراك الموافق للذّة، وإدراك المخالف للآلم، فإذا عدم المعلول كان مستلزماً لعدم العلّة، وإذا وجد الضّدّ كان مستلزماً لعدم الضّدّ الآخر، فالكلام والفعل المتضمّن للاستخفاف والاستهانة مستلزم لعدم التّصديق

النَّافِع ولعدم الانقياد والاستسلام،
فلذلك كان كُفْرًا.

واعلم أن الإيمان وإن قيل هو
التَّصديق، فالقلب يصدق بالحق،
والقول يصدق ما في القلب، والعمل
يصدق القول، والتَّكذيب بالقول مستلزم
للتَّكذيب بالقلب، ورافع للتَّصديق الذي
كان في القلب، إذ أعمال الجوارح تؤثر
في القلب، كما أن أعمال القلب تؤثر في
الجوارح، فأيهما قام به كفر تعدى حكمه
إلى الآخر، والكلام في هذا واسع، وإنما
نبهنا على هذه المقدمة.

وخلاصة القول: أن سبَّ الله - عزو
جل - كفر في الظاهر والباطن، وسواء
استحلَّ المتكلم ذلك أم لم يستحلَّ، قال
شيخ الإسلام (ص 327): «إنَّ سبَّ الله
أو سبَّ رسوله كفر ظاهرًا وباطنًا، وسواء
كان السَّابُّ يعتقد أن ذلك محرَّم، أو كان
مستحلًّا له، أو كان ذاهاً عن اعتقاده،
هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السُّنَّة
القائلين بأن الإيمان قول وعمل».

ثمَّ قال (ص 328-329): «وهذا
موضع لا بدَّ من تحريره، ويجب أن يعلم
أنَّ القول بأنَّ كفر السَّابِّ في نفس الأمر،
إنَّما هو لاستحلاله السَّبَّ زلةً منكراً،
وهفوة عظيمة، ويرحم الله القاضي أبا
يعلى قد ذكر في غير موضع من كتبه
ما يناقض ما قاله هنا، وإنَّما أوقع من
وقع في هذه المهواة، ما تلقَّوه من كلام
طائفة من متأخري المتكلمين، وهم
الجهميَّة الإناث، الذين ذهبوا مذهب
الجهميَّة الأولى، في أنَّ الإيمان هو مجرد

التَّصديق الذي في القلب، وإنَّ لم يقترن
به قول اللسان، ولم يقتض عملاً في
القلب ولا في الجوارح».

أقول بعد هذا التقرير البديع: إنَّ
أمة فشا فيها مثل هذا المنكر الشنيع، لا
ينبغي أن يستغرب أهلها تتابع النكبات،
وتوالي العقوبات، من زلازل وفيضانات،
وأعراض مهلكات، وتسُّلُّط للأعداء،
وإلقاء للعداوة والبغضاء، فليس لنا بعد
ذلك إذا نزلت بساحتنا المصيبة أن
نقول أني هذا؛ لأننا نعلم أننا أوتينا من
أنفسنا، وأخذنا بما اجترحت أيدينا؛
ألا فليعلم النَّاسُ أنه لا عاصم اليوم
من أمر الله إلا من رحم، ولا نجاة لهم
من عذاب الله وسخطه إلا بالفرار إليه،
وذلك بنصرته ونصرة دينه ونصرة
نبيِّه ﷺ، وبالعامل جاهدين لتغيير
هذا المنكر، وإزالته ووأده، وإلا أخذنا
الله سبحانه بالمزيد من العقوبات:
﴿فَقَرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكَرُمَةٌ نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ [سُورَةُ الدَّارِ الْآخِرَةِ]

فالواجب عظيم، والمسؤوليَّة
جسيمة، والخطب داهم، والسَّفينيَّة
ستغرق، إنَّ لم نتدارك الأمر قبل فوات
الأوان، بالتَّوبة إلى الله ﷻ من التَّقصير
في الإنكار، وبالأخذ على أيدي الظَّالِمين،
دعوة وإرشادًا، نصيحةً وبيانًا، تغييرًا و
بلاغًا؛ وكلُّ مسلم مطالب أن يقوم بذلك
بحسبه، فالإمام في مسجده، والدَّاعية
بقلمه، والمعلِّم في مدرسته، والرَّجل
في أولاده وأهل بيته، والعامل في عمله،
والتَّاجر في سوقه؛ بهذا نتقي عذاب الله

وسخطه؛ والمجاهرة بالوقعية في ربِّنا
سبحانه لا بدَّ أن تكون أشدَّ علينا من كلِّ
منكر آخر إن كنا مؤمنين، يهون أمام
استئصالها بذل الأنفس والأموال، حتَّى
تكون كلمة الله هي العليا، ولا يجهر أحد
في ديارنا بشيء من أذى ربِّنا، ولو سبَّب
لنا ذلك بعض الأذى؛ لأنَّ مفسدة الكفر
ليس بعدها مفسدة، فكيف بمفسدة
السَّبِّ، ولا شكَّ أن ما نلقاه من الأذى في
سبيل ذلك أهون علينا من عذاب الله.
أما إن قصَّرتنا ولم نفعل؛ فإنَّه
يوشك أن يعمَّنَّا الله بالمزيد من العذاب،
فمعلوم من قواعد الشَّرْع أنَّ العقوبات
إذا نزلت، فإنَّها تعمُّ ولا تقع على أهل
العصيان وحدهم، لا سيما إذا قصَّر
أهل الصَّلاح في النصيحة والإنكار، قال
الله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ
ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [سُورَةُ الْأَنْعَامِ].

حكم سجود التلاوة^١

خليفة الهلالي
الجزائر

ولهذا لم يصلح السُّجودُ إلا لله، فمن
سَجَدَ لغير الله فهو مُشْرِكٌ، ومن لم
يسجدْ له فهو معاندٌ مستكبرٌ هالكٌ.

فإذا اقترنت هذه العبادة بتلاوة كلام الله، وكان
سبباً لها تأثرت بها نفوس المؤمنين، ولانت لها قلوبهم،
فخروا ساجدين لله، مُعْزِرِينَ وجوههم، مُمرِّغِينَ أنوفهم،
مُسَبِّحِينَ بحمد ربهم، قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا
ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴾
[سُورَةُ النِّعْمَةِ: ٢٠].

إن من أفضل الأعمال والقربات،
سجود العبد بين يدي ربِّ
الأرض والسَّمَوَاتِ^(١)، فهو من أعظم
دلائل العبودية، وأجل مظاهر الاستكانة
والضراعة، وأفضل أثواب الافتقار والطاعة،
وهو أوّل العبادات التي ابتلى الله بها خلقه، فامتثل
الملائكة وعصى إبليس ربّه: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا
لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴾ [سُورَةُ النُّعْمَةِ: ٢٠].

(١) ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية فضل السُّجود في معرض المفاضلة بينه وبين القيام فقال:
«فإن جنس السُّجود أفضل من جنس القيام من وجوه مُتَعَدِّدة»، ثم سردها بحالته، انظر:
«مجموع الفتاوى» (٧١/٢٣) وما بعدها، و«زاد المعاد» لابن القيم (١/٢٢٨، ٢٣٠).

وسجود التلاوة⁽¹⁾: «هو سجود شرعه الله ورسوله عبودية عند تلاوة تلك الآيات واستماعها⁽²⁾، قربة إليه وخضوعاً لعظمته، وتذلاً بين يديه⁽³⁾.
فيكون سببه هو التلاوة، بالإضافة فيه من باب إضافة المسبب إلى السبب، وهو من أقوى وجوه الاختصاص⁽⁴⁾، قال العيني رحمه الله: «لا خلاف في كون التلاوة سبباً للسجود، وإنما الاختلاف في سببية السماع، فقال بعضهم ليس السماع سبباً، ولذلك اقتضت إضافة السجدة إلى التلاوة دون السماع، أو يقال إن التلاوة أصل في الباب؛ لأنها إذا لم توجد لم يوجد السماع، فكان ذكرها مشتملاً على السماع من وجه فاكتفي به⁽⁵⁾».

■ اتفق أهل العلم على أنه ليس في القرآن أكثر من خمس عشرة سجدة، كما اتفقوا على مشروعية السجود في عشر منها، وهي: سجدة الأعراف، والرعد، والنحل، والإسراء، ومريم، والأولى التي في الحج، والفرقان، والنمل، والسجدة،

(1) قال الخريشي رحمه الله: «إنما قالوا سجود التلاوة، ولم يقولوا سجود القراءة؛ لأن التلاوة أخص من القراءة، فالتلاوة لا تكون في كلمة واحدة، والقراءة تكون فيها، تقول: قرأ فلان اسمه، ولا تقول: تلا اسمه» اهـ بتصرف، «شرح الخريشي على مختصر خليل» (93/2).

(2) انظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص57)، و«شرح معاني الآثار» (359/1)، و«فتح الباري» (551/2)، «بدائع الصنائع» (3/2) وما بعدها، و«المبسوط» للشيخ سي (10/2)، و«تبيين الحقائق» (498/1)، و«المنتقى» للباي (420/2)، و«المقدمات» لابن رشد (191/1)، و«بداية المجتهد» (500/2)، و«مواهب الجليل» (361/2)، و«المجموع شرح المذهب» (557/3)، و«روضة الطالبين» (401/1)، و«مغني المحتاج» (442/1)، و«المغني» لابن قدامة (352/2)، و«الإنصاف» للمرداوي (196/2).

(3) «حاشية ابن قاسم على الروض المربع» (232/2).

(4) «البنية شرح الهداية» للعيني (654/2).

(5) المصدر السابق (654/2)، وانظر: «عمدة القاري» (137/7).

وفصلت، ثم اختلفوا في السجود في ثانية الحج، وصر، وفي الثلاث اللواتي في المفصل النجم، الانشقاق، العلق.

■ ثم إن العلماء اختلفوا في حكم سجود التلاوة في حق التالي⁽⁶⁾ والمستمع⁽⁷⁾ والسماع⁽⁸⁾ بعد اتفاقهم على مشروعيتها لهم، قال النووي رحمه الله: «فقد أجمع العلماء على الأمر بسجود التلاوة، واختلفوا في أنه أمر استحباب، أم إيجاب» اهـ⁽⁹⁾.

□ أما التالي:

فقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن السجود واجب في حقه مطلقاً في الصلاة وخارجها، وهو مذهب الحنفية⁽¹⁰⁾ وأحمد في رواية⁽¹¹⁾.

(6) وهو المباشر لقراءة القرآن.

(7) وهو الذي يقصد الاستماع للقراءة، «حاشية ابن قاسم» (233/2)، و«كشاف القناع» (531/1).

(8) وهو الذي لا يقصد الاستماع، بل طرق أذنه السماع، «كشاف القناع» (532/1)، و«حاشية الخريشي» (94/2).

(9) «التبيان في آداب حملة القرآن» (ص154).

(10) «المبسوط» (6/2)، و«بدائع الصنائع» (728/1)، و«فتح القدير» (13/2)، و«تبيين الحقائق» (498/1).

(11) «الإنصاف» (193/2)، و«الفروع» لابن مفلح (500/1).

واختارها ابن تيمية⁽¹²⁾، وقد استدلل هؤلاء بما يلي:

ـ قوله تعالى: ﴿فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ﴿[سورة الانشقاق: 19]، قالوا: فإن الله ذمهم على ترك السجود، وإنما استحقوا ذلك بترك الواجب، فرد عليهم بأن المقصود بالذم من ترك السجود غير معتقد فضله، أو مشروعيته، أو من تركه تكديماً واستكباراً.

ـ قوله تعالى: ﴿فَأَسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا﴾ [البقرة: 62] وقوله: ﴿وَأَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ [الحج: 19]، قالوا: وهذا أمر بالسجود، ومطلق الأمر يقتضي الوجوب.

ـ ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: «إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي يَقُولُ: يَا وَيْلَهُ أَمَرْتُ ابْنَ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأَمَرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَى فَلِيَ النَّارُ»⁽¹³⁾، قالوا: قوله ﷺ: «أمر» دليل على الوجوب.

ونوقشوا بأن الأمر يقتضي الوجوب إذا خلا عن القرائن الصارفة عنه إلى غيره، وقد وجد الصارف له كما سيأتي في أدلة القول الثاني.

ـ قالوا: لو لم يكن واجباً لما جاز أدائه في الصلاة؛ لأن أداءه زيادة سجدة، وهو تطوع يوجب الفساد⁽¹⁴⁾.

القول الثاني: أنه سنة مطلقاً، وهو ما ذهب إليه المالكية⁽¹⁵⁾ والشافعية⁽¹⁶⁾

(12) «مجموع الفتاوى» (139/23).

(13) أخرجه مسلم (81).

(14) «البنية» (660/2)، و«بدائع الصنائع» (729/1).

(15) «المنتقى» للباي (419/2)، و«بداية المجتهد» (498/2)، و«شرح الخريشي» (97/2).

(16) «الأم» (252/1)، و«المجموع شرح المذهب» (551/3)، و«مغني المحتاج» (443/1).

وأحمد في الرواية المشهورة عنه⁽¹⁷⁾ وبها أخذ أكثر أصحابه، وابن حزم⁽¹⁸⁾، وقد استدلل هؤلاء بما يلي:

حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: «قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ﴿وَالنَّجْمِ﴾ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا»⁽¹⁹⁾، فلو كان السُّجُود واجباً لَسَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وأمر به زيِّداً.

ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: «قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وهو على المنبر ﴿ص﴾ فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ، وَسَجَدَ النَّاسُ معه، فَلَمَّا كَانَ يَوْمٌ آخَرَ قَرَأَهَا فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ تَشَرَّنَ⁽²⁰⁾ النَّاسُ لِلْسُّجُودِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّمَا هِيَ تَوْبَةٌ نَبِيٍّ، وَلَكِنِّي رَأَيْتُكُمْ تَشَرَّنْتُمْ لِلْسُّجُودِ» فنزل فسجد وسجدوا⁽²¹⁾.

ما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه قرأ سورة النحل على المنبر يوم الجمعة حتى إذا جاء السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاءت السَّجْدَةَ قال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا نَمُرُّ بِالْسُّجُودِ، فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ»، وَلَمْ يَسْجُدْ عمر رضي الله عنه، وفي رواية «إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرَضِ السُّجُودَ إِلَّا أَنْ نَشَاءَ»⁽²²⁾، قال النووي رحمته الله: «وهذا الفعل، والقول من عمر رضي الله عنه في هذا الموطن، والمجمع العظيم

(17) «المغني» (364/2)، و«الفروع» (500/1)، و«شرح منتهى الإرادات» (311/1).

(18) «المحلى» لابن حزم (323/3).

(19) أخرجه البخاري (1073).

(20) التَّشَرَّنُ: هو التأهب والتَّهَيُّؤُ لِلشَّيْءِ، والاستعداد له، انظر «النهاية في غريب الحديث» (471/2)، و«لسان العرب» (236/13).

(21) رواه أبو داود (1410)، والدَّارِمِيُّ (1507)، وصحَّحه النووي كما في «المجموع» (555/3)، والألباني في «صحيح أبي داود» (390/1).

(22) أخرجه البخاري (1077).

دليل ظاهر في إجماعهم على أنه ليس بواجب»⁽²³⁾.

ما رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا قَرَأَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ آيَةَ سَجْدَةِ فَسَجَدَ، وَقَرَأَهَا آخَرُ

فَلَمْ يَسْجُدْ، فَلَمَّا سَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ قَالَ: «كُنْتُ إِمَامًا فَلَوْ سَجَدْتُ سَجَدْنَا»⁽²⁴⁾ قالوا: فلم يأمره ﷺ بالسُّجُود وأقره على تركه.

ما رُوِيَ عَنْهُ ﷺ أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ فِي الْمُفْصَلِ⁽²⁵⁾، وبما ثبت عنه أنه سجد في ﴿وَالنَّجْمِ﴾⁽²⁶⁾ وفي ﴿إِذَا أَلْمَأْأُ أَنْشَقَتْ﴾

(23) «المجموع شرح المهذب» (557/3).

(24) رواه الشافعي كما في «المسند» بترييب الأمير أبي سعيد الناصري (ص324)، وأبو داود في «المراسيل» (ص184)، والبيهقي (324/2) من طريقين موصولاً عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة به، وضعفهما وقال: «والمحفوظ من حديث عطاء بن يسار مرسل»، وأخرجه ابن أبي شيبه بنحوه عن زيد بن أسلم «المصنف» (4396)، قال الحافظ: «رجاله ثقات إلا أنه مرسل» «فتح الباري» (556/2)، انظر «التلخيص الحبير» (28/2)، و«إرواء الغليل» (226/2).

(25) كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَسْجُدْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمُفْصَلِ مِنْذُ تَحَوَّلَ إِلَى الْمَدِينَةِ» رواه أبو داود (1403)، والطحاوي (2811)، وابن خزيمة (560)، والطبراني (11924)، والبيهقي (312/2 - 313)، وهو حديث ضعيف، قال ابن عبد البر: «هذا عندي حديث منكر» «التمهيد» (120/19)، وانظر «العلل المتناهية» (444/1).

(26) البخاري (1067)، ومسلم (576) من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه.

وفي: ﴿أَقْرَأَ بِأَسْرِ رَبِّكَ﴾⁽²⁷⁾ قال ابن رشد: «وجه الجمع بين ذلك يقتضي أن لا يكون السُّجُود واجباً، وذلك بأن يكون كل واحد منهم حدث بما رأى، مَنْ قَالَ: إِنَّهُ سَجَدَ وَمَنْ قَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ»⁽²⁸⁾.

أنه يفعل في السفر على الرَّاحِلَةِ، فلا يكون واجباً؛ لأنه في حكم سجد النوافل⁽²⁹⁾.

أنه ليس هناك نص صريح في القرآن، ولا في السُّنَّةِ، ولا إجماع من سَلَفِ الْأُمَّةِ على وجوب سجد التلاوة، والواجبات لا تُؤْخَذُ إِلَّا مِنْ أَحَدٍ هَذِهِ الْوُجُوهُ الثَّلَاثَةُ⁽³⁰⁾.

أن الأصل عدم الوجوب حتى يثبت دليل صحيح صريح في الأمر به، من غير معارض له⁽³¹⁾.

القول الثالث: أنه واجب في الصَّلَاةِ مسنون خارجها، وهو رواية لأحمد⁽³²⁾، ولعلَّ مُسْتَدَّةً فِي ذَلِكَ مَا ثَبَتَ مِنْ مُوَاضِئَتِهِ ﷺ عَلَى السُّجُودِ دَاخِلِ الصَّلَاةِ مَعَ مَا نُقِلَ عَنْهُ مِنْ عَدَمِ سَجُودِهِ أحياناً خَارِجَ الصَّلَاةِ، كما في حديث زيد ابن ثابت رضي الله عنه.

الترجيح: الذي يظهر هو رجحان القول الثاني وهو عدم وجوب السُّجُودِ، لقُوَّةُ مَا بُنِيَ عَلَيْهِ مِنْ أدلة مع سلامتها من المعارض، في مقابل ضعف ما أورده الموجبون للسُّجُودِ من أوجه الاستدلال، قال ابن عبد البر رحمته الله: «وليس قول مَنْ أَوْجَبَهَا بِشَيْءٍ، والفرائض لا تجب إلا

(27) أخرجه مسلم (578) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(28) «بداية المجتهد» (500.499/2).

(29) «المنتقى» (419/2)، و«المجموع للنووي» (557/3).

(30) انظر «مقدمات» ابن رشد (193/1).

(31) «المجموع» للنووي (557/3)، و«حاشية ابن قاسم على الرُّوض المربع» (234/2).

(32) «الإنصاف» (193/2)، و«مجموع الفتاوى» (139/23 و155).

بُحْجَةً لَا مَعَارِضَ لَهَا» اهـ⁽³³⁾.

□ أمّا المستمع:

فقد اختلف أهل العلم في حكم سجود التلاوة له على قولين:

القول الأول: أنه واجب، وإليه ذهب الحنفية⁽³⁴⁾ وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية⁽³⁵⁾.

وقد استدلل هؤلاء بما استدلل به مَنْ قَالَ بوجوبه على التالي وزادوا عليه:

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ [التكوير: 15]، قالوا: وهذا من أبلغ الأمر والتخصيص؛ فإنه تعالى نفى الإيمان عمّن ذكّر بآيات ربه ولم يسجد إذا ذكّر بها⁽³⁶⁾، ونوقش بأن المراد به التزام السجود واعتقاده؛ فإن فعله ليس شرطاً في الإيمان إجمالاً، ولهذا قرنه بالتسبيح⁽³⁷⁾.

ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «كان النبي ﷺ يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد، ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعاً لمكان جبهته»⁽³⁸⁾.

ما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «قرأ النبي ﷺ النجم بمكة فسجد فيها وسجد من معه، غير شيخ⁽³⁹⁾ أخذ كفاً من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا، فرأيت بعد ذلك قتل كافرًا»⁽⁴⁰⁾.

(33) «التمهيد» (133/19).

(34) «المبسوط» (6/2)، و«بدائع الصنائع» (730/1)، و«البنية» (661/2).

(35) «مجموع الفتاوى» (150.149/23) و(156.155).

(36) المصدر السابق (139/23).

(37) «شرح منتهى الإرادات» (312/1).

(38) أخرجه البخاري (1079)، ومسلم واللفظ له (575).

(39) هو أمية بن خلف كما عند البخاري (4863).

(40) البخاري (1067)، ومسلم (576).

ما صحّ عن عثمان رضي الله عنه أنه قال:

«إنما السجدة على من استمعها»⁽⁴¹⁾،

قالوا: (على) كلمة إيجاب؛ فدلّ على وجوب السجود.

القول الثاني: أنه سنة في حقّ

المستمع، وبه قال الجمهور، وهم المالكية⁽⁴²⁾ والشافعية⁽⁴³⁾ والحنابلة وهو المذهب عندهم⁽⁴⁴⁾، وهو ظاهر مذهب ابن حزم⁽⁴⁵⁾، وقد احتج هؤلاء بما احتجوا به على عدم وجوبه على التالي، وهذا من باب أولى.

□ أمّا السامع:

فقد اختلف في حكم سجوده على الأقوال التالية:

القول الأول: أنه واجب، وهو مذهب الحنفية⁽⁴⁶⁾ واحتجوا:

بما سبق من الاستدلال على وجوبها للتالي، والمستمع، وقالوا إن الأدلة مطلقة غير مقيدة بالقصد⁽⁴⁷⁾.

وبما روي عن ابن عمر: «إنما السجدة على من سمعها»⁽⁴⁸⁾.

القول الثاني: أنه سنة، وهو مذهب

(41) رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم (338/1)، وقد وصله ابن أبي شيبة في «المصنف» (4247) بلفظ: «إنما السجدة على من جلس لها»، وعبد الرزاق (5906) بلفظ: «إنما السجود على من استمع»، وقال ابن حجر: «والطريقان صحيحان» «الفتح» (558/2).

(42) «المنتقى» (423.422/2)، و«بداية المجتهد» (505/2)، و«شرح الخرشبي» (92/2).

(43) «المجموع» (551/3)، و«مغني المحتاج» (443/1).

(44) «المغني» (366/2)، و«الإنصاف» (193/2)، و«المبدع» (29/2).

(45) «المحلى» (328/3).

(46) «المبسوط» (7/2)، و«بدائع الصنائع» (730/1)، و«تبيين الحقائق» (500/1)، و«فتح القدير» (13/2).

(47) «تبيين الحقائق» (500/1)، و«البنية» (661/2).

(48) رواه ابن أبي شيبة (4252)، وفيه عطية ابن سعد العوفي، وهو ضعيف «الكاشف» للذهبي (27/2).

الشافعية⁽⁴⁹⁾ والحنابلة في وجه⁽⁵⁰⁾ وقد احتج هؤلاء بما استدللوا به على سنّيته في حقّ المستمع.

القول الثالث: أنه سنة، ولكن لا يتأكّد في حقّه تأكّده في حقّ المستمع، وهو وجه عند الشافعية⁽⁵¹⁾.

القول الرابع: أنه غير مشروع في حقّه، وهو مذهب المالكية⁽⁵²⁾ والشافعية في وجه. أيضاً⁽⁵³⁾ والحنابلة في المذهب⁽⁵⁴⁾ وقد احتج هؤلاء بما يلي:

ما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه مرّ بقاصّ فقرأ القاصّ سجدة ليسجد عثمان معه فلم يسجد وقال: «إنما السجدة على من استمع»⁽⁵⁵⁾.

وبما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: «إنما السجدة على من جلس لها»⁽⁵⁶⁾.

ما روي عن مطرف بن عبد الله ابن الشخير قال: «قيل لعمران بن حصين: الرجل يسمع السجدة، ولم يجلس لها، قال: «أرأيت لو قعد لها» كأنه لا يوجبها عليه»⁽⁵⁷⁾.

(49) «روضة الطالبين» (422/1)، و«نهاية المحتاج» (92/1).

(50) «المغني» (367/2)، و«الإنصاف» (194/2)، و«المبدع» (29/2).

(51) «روضة الطالبين» (422/2)، و«مغني المحتاج» (443/1)، و«نهاية المحتاج» (92/2).

(52) «المبدع» (140/1)، و«حاشية الدسوقي» (489/1).

(53) «المجموع شرح المذهب» للنووي (552/3).

(54) «المغني» (366/2)، و«الإنصاف» (193/2)، و«المبدع» (29/2).

(55) سبق تخريجه.

(56) رواه ابن أبي شيبة (4243)، وعبد الرزاق (5908) وزاد فيه: «فإن مررت فسجدوا فليس عليك سجود»، وفي إسناده ابن جريج وقد عنعن.

(57) أخرجه البخاري معلقاً (338/1)، وقد وصله ابن أبي شيبة بمعناه كما في «المصنف» (4251)، ورواه عبد الرزاق (4251) من وجه آخر: أن عمران بن حصين مرّ بقاصّ، فقرأ القاصّ سجدة فمضى عمران ولم يسجد معه، وقال: «إنما السجدة على من جلس لها» وصحّ الحافظ إسنادهما، «فتح الباري» (558/2)، و«تغليق التعليق» (411/2).

وقالوا: لأنَّ غيرَ القاصد لم يشارك
التَّالِي في الأجر فلم يشاركه في السُّجود
كغيره⁽⁵⁸⁾.

الترجيح: الذي يظهر هو رجحان
القول الرَّابِع القائل بعدم مشروعية
سجود التَّلاوة للسامع، ومَنْ قال:
إنَّه سامعٌ للسَّجدة فيُسنُّ له السُّجود
كالمستمع؛ إذ مبناه على الخضوع لله،
وليس لتحصيله أجر التَّلاوة، كما هو
القول الثاني، فله وجه، والله أعلم.

ومع اتِّفاق أصحاب المذاهب الأربعة
على مشروعية السُّجود للمستمع،
والسامع فقد اختلفوا في الشُّروط
الواجب تحصيلها لكي يُشرع لهما
السُّجود.

الشُّرط الأول: صلاحية التَّالِي
لإمامة المستمع، والسامع.

فقد ذهب مالكٌ في المشهور عنه⁽⁵⁹⁾
والحنابلة في المذهب⁽⁶⁰⁾ والشافعية في
وجهه⁽⁶¹⁾ إلى اشتراط كون التَّالِي يصلح
لأنَّ يكون إماماً حتَّى يُشرع السُّجود
لتلاوته.

وذهب الحنفية⁽⁶²⁾ ومالكٌ في
رواية عنه⁽⁶³⁾ والشافعية في الأصحَّ
عندهم⁽⁶⁴⁾، والحنابلة في قول⁽⁶⁵⁾ إلى
أنَّه لا يُشترط ذلك، قالوا: لأنَّ سببه
استماعُ آية السُّجود، وهو حاصلٌ بتلاوة

(58) «المغني» (367/2)، و«كشاف القناع»
(532/1).

(59) «المُدونة» (140/1)، و«المنتقى» للباجي
(423/2)، و«حاشية الخرشي» (94/2)،
و«مواهب الجليل» (360/2).

(60) «الإنصاف» (194/2)، و«المبدع» (29/2)،
(61) «روضة الطالبين» (422/1).

(62) «المبسوط» (7/2)، و«بدائع الصَّنائع»
(746/1)، و«فتح القدير» (15/2)، و«تبيين
الحقائق» (501/1).

(63) «بداية المجتهد» (505/2).

(64) «المجموع شرح المَهْدَب» (552/3).

(65) «الإنصاف» (194/2)، و«المبدع» (30/2).

مَنْ لا يصلحُ للإمامة.

والَّذِي يَظْهَرُ عَدَمُ اعتبار هذا
الشُّرط؛ لأنَّ سجود التَّلاوة لا يُعدُّ صلاةً،
وعليه فلا يُشرع له إمامة ولا ائتمام،
والله أعلم.

الشُّرط الثاني: سجود التَّالِي لكي
يسجدَ المُستمع، والسامع، وقد اختلف
العلماء في اشتراط ذلك على قولين:

الأول: ذهب الحنفية⁽⁶⁶⁾ والمالكية⁽⁶⁷⁾
والشافعية في المذهب⁽⁶⁸⁾ أنَّه لا يُشترط،
وقالوا: لأنَّ سجود التَّلاوة يلزم القارئ
والمستمع، فإذا تَرَكَ القارئ ما ندبَ إليه
فَعَلَى المستمع أن يأتي به، ولأنَّ الاستماعَ
موجودٌ، وهو سبب السُّجود.

الثاني: وذهب الحنابلة⁽⁶⁹⁾ والشافعية
في وجهه⁽⁷⁰⁾ وبعض المالكية⁽⁷¹⁾ إلى أنَّه
يُشترط ذلك حيث اعتبروا القارئ
إماماً، فلا تصحُّ مخالفته، وتمسَّكوا
بقوله ﷺ: «إِنَّكَ كُنْتَ إِمَامَنَا، وَلَوْ
سَجَدْتَ سَجْدَنَا»، لكنَّه حديثٌ مُرْسَلٌ
كما سبق، وبما جاء عن عبد الله ابن
مسعود رضي الله عنه أنَّه قال لتميم بن حذلم.
وهو غلام. قد قرأ عليه سجدة: «اسْجُدْ
فَإِنَّكَ إِمَامُنَا فِيهَا»⁽⁷²⁾، لكن يقال إنَّه لا
دلالة فيه على امتناع السُّجود إذا لم
يسجد التَّالِي، وإن كان يسجد بسجوده،

(66) «حاشية ابن عابدين» (578/2).

(67) «المُدونة» (140/1)، و«المنتقى» (423/2)،
و«حاشية الخرشي» (94/2)، و«حاشية الدُّسوقي»
(489/1).

(68) «المجموع للنووي» (552/3).

(69) «المغني» (367/2)، و«الفروع» (501/1)،
(70) «المجموع شرح المَهْدَب» (552/3)، و«روضة
الطالبين» (422/1).

(71) «المنتقى» (323/2).

(72) أخرجه البخاري مُعلِّقاً بصيغة الجزم
(338/1)، وأشار الحافظ أنَّ سعيد بن منصور

وصله في «سننه». لم أقف عليه في المطبوع منه
.. انظر «تغليق التعليق» (409/2)، و«الفتح»
(556/2).

وعليه يترجَّح القول الأوَّل، والله أعلم.
الشُّرط الثالث: أن يكون جلوسه
ليتعلَّم القرآن أو أحكامه، فلا يسجدُ
الجالس لا بتغاء الثَّواب، وذهب إليه
أكثر المالكية⁽⁷³⁾، وذهب بعضهم⁽⁷⁴⁾ إلى
أنَّه لا فرق وأنَّ العبرة بالاستماع، فمضى
وُجِدَ شُرْع السُّجود، ولعلَّه قولٌ بقيَّة
المذاهب حيث أطلقوا القول بمشروعِيته
في حقَّ المستمع دون فرق. كما مرَّ، وهو
الرَّاجح؛ لأنَّ سببه التَّلاوة، أو الاستماع
وقد وُجِدَا.

الشُّرط الرَّابِع: أن لا يكون القارئ
جلسَ ليُسمعَ النَّاسَ حُسْنَ قراءته، ولم
يتعرَّض لهذا الشُّرط إلا المالكية⁽⁷⁵⁾،
ولعلَّه يرجع إلى الحكم بفسقه⁽⁷⁶⁾، ورُدَّ
عليهم بأنَّ غاية ما فيه فسقه بالرِّياء،
والمُعْتَمَدُ عندهم صحة إمامة الفاسق⁽⁷⁷⁾.
والحمد لله ربَّ العالمين.

(73) «مواهب الجليل» (360/2)، و«حاشية
الخرشي» (94/2)، و«الفواكه الدَّواني»
(255/1)، و«الشرح الصَّغير» للدُّردير
(604/2).

(74) «مواهب الجليل» (361/2).

(75) المصدر السابق، و«حاشية الدُّسوقي» (490/1)،
و«الفواكه الدَّواني» (256/1).

(76) قلتُ: فيرجع الحكم حينئذٍ إلى الشُّرط الأوَّل،
وهو الخلاف في اشتراط صلاحية التَّالِي للإمامة.

(77) «حاشية الدُّسوقي» (490/1).

عمر الحاج مسعود

الجزائر

فضل العبادة زمن الفتنة

تمرُّ بالأمّة الإسلامية أحوالٌ عصيبة، وتعصف بها رياحٌ عاتية، وتحيط بها فتنٌ مدلهمة، في ظلّ النظام العالمي الجديد والمكر اليهودي والصليبي الكُبار والهتاف بالأربعة العربية المبتدعة، والمقصود من ذلك كله: زعزعة عقيدة الأمّة وأخلاقيها وأمنها، وبثُّ الشبه حول كتاب ربّها تعالى وسنة نبيّها ﷺ، وإحداث الصدوع في البلد الواحد وتفتيت قوّته وبثُّ عوامل الفرقة بين أبنائه، والدعوة إلى الخروج والعصيان والفوضى تحت غطاء المطالبة بالحقوق والحريّات ومجابهة القمع والباطل والاستبداد.

وهذا ما تدعو إليه وسائل الإعلام المختلفة من صحف وقنوات ومواقع إلكترونية، وتحرص عليه وتسخر له الألسنة الفاجرة والأقلام الحاقدة والأبواق الناعقة.

وإنَّ المسلمَ العاقلَ الفطنَ ليرفضُ تلكَ النداءاتِ المشبوهةَ ولا تغرَّهُ تلكَ الهتافاتُ المحمومةَ، ولا يكثرثَ لفتاوى حُذَاءِ الأسنانِ وسفهاءِ الأحلامِ، وإنَّما يهربُ من الفتنِ ويفرُّ إلى ربِّه ويعتصم بحبله ويستمسك بغرزِ علمائه، ويحرص على استتبابِ أَمْنِ بلده، حتَّى يسدَّ الطريقَ أمامَ العابثينَ بدينِ الأمةِ ولغتها وأصالتها وثوابتها، الذين يصطادون في المياه العكرة، ويفسحون المجال للأعداء والمتربصين ليتمكنوا من رقابِ أبنائها ويتدخلوا في شؤونهم، ويخربوا ديارهم ويستبيحوا حرماهم وينهبوا خيراتهم. ومن أعظم الأسبابِ التي تقي شرَّ الفتنِ وتحفظُ من سوءِ عاقبتها البعدُ عنها والاعتصامُ بالله تعالى والفرارُ إليه بعبادته ودعائه واستغفاره، وهذا الذي رغب فيه النبي ﷺ، ونوه بفضله وأشاد بحسنِ عاقبته.

فعن معقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «العبادةُ في الهرج كهجرة إلي» رواه مسلم (2948)، وأحمد (20311) ولفظه: «العبادةُ في الفتنة كالهجرة إلي»، وله كذلك (20298): «العملُ في الهرج كهجرة إلي».

والعبادة: «هي اسمٌ جامعٌ لكلِّ ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة»⁽¹⁾، منها إخلاصُ الدين لله ودعاؤه والاعتصامُ بحبله، وطلبُ العلمِ النافعِ وسؤالُ أهله والرجوعُ إليهم، ومنها الصلاةُ والصيامُ والذكرُ، ومنها الصدقُ والأمانةُ وفعلُ المعروفِ وأداءُ الحقوقِ، وطاعةُ الحاكمِ المسلمِ في غيرِ معصيةِ الله.

(1) «مجموع الفتاوى» (10/149).

والهرج: هو القتلُ والتناحر والفتنةُ واختلاطُ أمورِ الناسِ، وفشوُ الفوضى بينهم، روى البخاري (6037) ومسلم (157) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: «يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ وَيَلْقَى الشُّحُّ وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ» قالوا: وما الهرج؟ قال: «القتل».

والهجرة: هي الانتقالُ من بلدٍ الشُّركِ إلى بلدِ الإسلامِ، ومنها الهجرةُ من مكة - لما كانت دارَ كفرٍ - إلى المدينة، وهي من أجلِّ العباداتِ وأعظمِ القرباتِ، وبخاصةٍ إليه ﷺ في حياته.

«كهجرة إلي»: قال ابن العربي رحمه الله في «عارضه الأَحْوذِي» (9/53): «ووجهُ تمثيله بالهجرة أنَّ الزمانَ الأوَّلَ كان النَّاسُ يفرُّونَ فيه من دارِ الكفرِ وأهله إلى دارِ الإيمانِ وأهله، فإذا وقعتِ الفتنُ تعيَّنَ على المرءِ أن يفرَّ بدينه من الفتنة إلى العبادة، ويهجُرَ أولئك القومَ وتلك الحالة، وهو أحدُ أقسامِ الهجرة».

وقد شبه النبي ﷺ العابدَ ربَّه وقتَ الهرج والفتنة بالمهاجرِ إليه فراراً بدينه، وسببُ هذا التشبيه «أنَّ الناسَ في زمنِ الفتنِ يتبعون أهواءهم ولا يرجعون إلى دين، فيكون حالهم شبيهاً بحال الجاهليَّة، فإذا انفرد من بينهم من يتمسك بدينه ويعبد ربَّه ويتبع مرضيَّه ويجتنبُ مساخطه كان بمنزلة من هاجر من بين أهل الجاهليَّة إلى رسولِ الله ﷺ مؤمناً به، متبعاً لأوامره مجتنباً لنواهيهِ»⁽²⁾.

ولا يختصُّ هذا بأخِرِ الزَّمانِ، وإنَّما هو عامٌّ في سائرِ الأزمنة؛ لأنَّه مربوطٌ بسبب، وهو الفتنة والهرج.

(2) قاله ابن رجب في «لطائف المعارف» (ص 132).

إنَّ هذا الحديثَ المبارك يُرسي المنهجَ القويمَ الذي ينبغي أن يسلكه طالبُ النجاة من شرِّ الفتنِ، وسأذكر - بتوفيقِ الله - أهمَّ فوائده، وأنبه كذلك على بعضِ مقاصدِ العبادة في زمنِ الفتنة، فمن ذلك:

1. فضلُ العبادة أيامَ الفتنة والهرج، وعظمُ ثوابها ومضاعفةُ أجرها، حيث إنَّه ﷺ جعلها مثلَ درجةٍ من هاجر إليه، ولا يخفى ما في الهجرة من الأجر والثواب، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٢١٨) وقال: ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَآ أَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ (١١) وقال: ﴿وَمَنْ يَهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاعَماً كَثِيراً وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْوُتُّ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً﴾.

وقال النبي ﷺ لعمر بن العاص رضي الله عنه: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَأَنَّ الْهَجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ» رواه مسلم (121).

هذا فضلُ الهجرة - عموماً - التي لا تنقطعُ إلى يومِ القيامة، فكيف بالهجرة إليه ﷺ خصوصاً؟

وسببُ هذا الأجر الكبير والفضل العظيم أنَّ الفتنَ إذا عمَّت اشتغل النَّاسُ بها وأثرت في قلوبهم، وألتهتهم عن عبادة ربِّهم، ولم يتفرَّغوا للعبادة إلا القليلُ، وهم الذين يفرُّون إلى الله ﷻ من الفتنِ وأهلها.

والطَّاعة إذا عُمِلَ بها وظَهَرَت سُهْلَتُ وخَفَّتْ، وإذا تُرِكَتْ وغُفِلَ عنها شَقَّتْ

وثقلت إلا على الخاشعين؛ لأنَّ النفوس تتأسى بما تشاهد من أحوال بني وقتها وتتأثر به⁽³⁾، ولهذا المعنى قال رسول الله ﷺ: «بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ»، رواه مسلم (145) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء تفسير الغرباء عند أبي عمرو الداني في «السُّنَنِ الْوَارِدَةِ فِي الْفِتَنِ» رقم (288) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: «الَّذِينَ يَصْلُحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ»⁽⁴⁾.

إنَّ الفتنَةَ كَالْكَبِيرِ يَمَحُصُ الْجَوَاهِرَ مِمَّا يَشُوبُهَا، وفيها يتبين مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ مِمَّنْ يَتَّبِعُ هَوَاهُ؟

2. إشارة إلى فضيلة الانفراد بعبادة الله تعالى وذكره وقت غفلة الناس واشتغالهم بالفتن والشهوات، روى الترمذي (3579) والنسائي (572) وصححه الألباني عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه سمع النبي ﷺ يقول: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنَ الْعَبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الْآخِرِ، فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ»، والليل . وبخاصة آخره. وقت غفلة وخلود إلى النوم.

3. أن العبادة. التي تكون من الضعفاء نصرة للمظلومين وحماية للمؤمنين، وجلب للأرزاق والنعم، ودفع للفتن والنقم، قال النبي ﷺ: «هَلْ تَنْصُرُونَ وَتَرْزُقُونَ إِلَّا بَضْعَائِكُمْ»، رواه البخاري (2896) والنسائي (3178) ولفظه: «إِنَّمَا يَنْصُرُ اللَّهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ بَضْعِيفَهَا، بِدَعْوَتِهِمْ وَصَلَاتِهِمْ وَإِخْلَاصِهِمْ».

قال ابن تيمية رحمته الله كما في «جامع

(3) انظر «لطائف المعارف» (ص 132).

(4) انظر «الصُّحُوحَةُ» للألباني (1273).

المسائل» (61/2): «فَإِنَّ اللَّهَ - بِعِبَادَاتِ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَدُعَائِهِمْ - يَجْلِبُ لِلنَّاسِ الْمَنَافِعَ وَيَدْفَعُ عَنْهُمْ الْمَضَارَّ... وَانْتِفَاعُ الْخَلْقِ بِدُعَاءِ الْمُؤْمِنِينَ وَصَلَاتِهِمْ كَانْتِفَاعُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ بِدُعَاءِ الْمُؤْمِنِينَ وَاسْتِغْفَارِهِمْ، وَنَزُولِ الْغَيْثِ بِدُعَاءِ الْمُؤْمِنِينَ وَاسْتِغْفَارِهِمْ، وَالنَّصْرِ عَلَى الْأَعْدَاءِ بِدُعَاءِ الْمُؤْمِنِينَ وَاسْتِغْفَارِهِمْ، وَأَمْثَالُ ذَلِكَ مِمَّا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ».

4. أَنَّ الْمُنْفِرِدَ بِالطَّاعَةِ مِنْ بَيْنِ أَهْلِ الْمَعْصِيَةِ وَالْغَفْلَةِ قَدْ يَدْفَعُ اللَّهُ عَنْهُمْ بَصَلَاتِهِ الْبَلَاءَ، وَيُنَجِّيهِمْ بِدُعَائِهِ مِنَ الْفِتْنَةِ.

وقال غير واحد من المفسرين في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ لَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ﴾: «لَوْ لَا أَنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ بَيْنَ يَصْلِيٍّ عَمَّنْ لَا يُصْلِي، وَبَيْنَ يَتَّقِيٍّ عَمَّنْ لَا يَتَّقِي لِأَهْلِكَ النَّاسِ بِذُنُوبِهِمْ»⁽⁵⁾.

5. أَنَّ فِي أَيَّامِ الْفِتَنِ تَهَيُّجُ النَّفُوسِ وَتَتَزَعُّجُ الْقُلُوبُ وَتَطْيِشُ الْعُقُولُ وَتَضْطَرُّبُ الْأُمُورُ وَتَفْشُو الْفُوضَى وَيَذْهَبُ الْأَمْنُ، فَلَا يَصْلُحُ حِينَئِذٍ إِلَّا الْعِبَادَةُ وَالذِّكْرُ وَالِاسْتِغْفَارُ رَجَاءَ الْحَصُولِ عَلَى الثَّبَاتِ وَالسَّكِينَةِ وَالطَّمَانِينَةِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾^(٢٨)، روى الطبري في «تفسيره» (518/13) عن قتادة رضي الله عنه قال: «سكنت إلى ذكر الله واستأنست به»، وقال عليه السلام: «يَتَأَيَّاهُ الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا»^(٢٩) وَسَيَّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا»^(٣٠) هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا»^(٣١).

6. أَنَّ الْعِبَادَةَ شِفَاءٌ لِّمَا تَدْعُو إِلَيْهِ

(5) انظر «المحرر الوجيز» (338/1).

الفتن من الأمراض، فتطهر النفوس من التهور والاندفاع، وتزكّيها من حب الشهرة والظهور، وتحميها من الطمع والحرص على المال والرئاسة والزعامة والمنافسة فيها.

روى مسلم (2965) أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه قَالَ لَهُ ابْنُهُ عُمَرُ: «أَنْزَلْتَ فِي إِبْلِكَ وَغَنَمِكَ وَتَرَكْتَ النَّاسَ يَتَنَازَعُونَ الْمَلِكَ بَيْنَهُمْ؟»، فَضَرَبَ سَعْدٌ فِي صَدْرِهِ، فَقَالَ: «اسْكُتْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنِيَّ الْخَفِيَّ»، وَالْعَبْدُ الْخَفِيُّ هُوَ الْمُنْقَطِعُ - زَمَنَ الْفِتْنَةِ - لِعِبَادَةِ رَبِّهِ، الْمَشْتَغَلُ بِمَا يَنْفَعُهُ، الَّذِي لَا يَرِيدُ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَلَا يَبْغِي شُهْرَةً وَلَا مَنَصِبًا».

قال ابن بطّة رحمته الله في «الإبانة الكبرى» (600/2): «فرحم الله عبداً أثر السلامة ولزم الاستقامة، وسلك الجادة الواضحة والسواد الأعظم، ونبت الغلط والاستعلاء، وترك الخوض والمرء والدخول فيما يضر بدنه والدنيا، ولعله - أيضاً - مع هذا لا يسلم من فتنة الشهوة والهوى».

7. أَنَّ الْعِبَادَةَ تُسَدِّدُ بِهَا الْمَصَائِبُ وَالْمَضَارُّ وَالْفِتَنُ؛ لِأَنَّ سَبَبَهَا الذُّنُوبُ، فَإِذَا تَابَ أَصْحَابُهَا وَاسْتَغْفَرُوا رَبَّهُمْ مِنْهَا، وَفَرُّوا إِلَيْهِ بِعِبَادَتِهِ وَذَكَرِهِ وَالتَّضَرُّعِ إِلَيْهِ، نَجَّاهُمْ مِنْهَا وَوَقَاهُمْ شَرَّهَا، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَآخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ﴾^(٤٢) فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ»^(٤٣)، وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: اسْتَيْقِظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةً فَرَعَا يَقُولُ: «سُبْحَانَ اللَّهِ! مَاذَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْخَزَائِنِ وَمَاذَا أَنْزَلَ مِنْ

الفتن، مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجَرَاتِ. يُرِيدُ أَزْوَاجَهُ. لِكَيْ يُصَلِّيْنَ؟، رَبُّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٌ فِي الْآخِرَةِ» رواه البخاري (7069).

قال ابن حجر في «الفتح» (23/13): «وفي الحديث النَّدْبُ إلى الدُّعَاءِ والتَّضَرُّعِ عند نزول الفتنة ولا سيما في الليل لرجاء وقت الإجابة، لتُكْشَفَ أَوْ يَسْلَمَ الدَّاعِي وَمَنْ دَعَا لَهُ، وبالله التوفيق».

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ» رواه البخاري (6346) ومسلم (2730) وله في رواية: «كَانَ إِذَا حَزَبَهُ أَمَرَ قَالَ...».

وروى أبو داود (1319) وحسنه الألباني عن حذيفة رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا حَزَبَهُ أَمَرَ صَلَّى».

فهديهِ ﷺ إِذَا حَزَبَهُ أَمَرَ. أي نَابَهُ وَأَلَمَ بِهِ وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ. أَنْ يَسْتَغِيثَ رَبَّهُ، وَيَفْزِعَ إِلَى مَنَاجَاتِهِ وَدَعَائِهِ وَالتَّضَرُّعِ إِلَيْهِ، لِيَرْفَعَهُ عَنْهُ وَيُبَدِّلَهُ مَكَانَهُ فَرَجًا وَطَمَآنِينَةً وَأَمْنًا، بِخِلَافِ مَا عَلَيْهِ النَّاسُ الْيَوْمَ. مع كثرة الفتن والمصائب. من الغفلة عن كل ذلك، وَاتِّبَاعِ الشَّهَوَاتِ وَإِضَاعَةِ الصَّلَوَاتِ، وَالسَّهْرِ عَلَى تَتَبُعِ الْمَوَاقِعِ وَمَشَاهِدَةِ الْقَنَوَاتِ، وَالْمُنَافَسَةِ فِي الْمَنَاصِبِ وَالْوَلَايَاتِ، وَحَدِيثُ مَعْقِلٍ رضي الله عنه يَتَضَمَّنُ تَشْبِيهَ هَؤُلَاءِ بِالْقَاعِدِينَ عَنِ الْهَجْرَةِ التَّارِكِينَ لَهَا.

8. أَنَّ التَّفَرُّغَ لِلْعِبَادَةِ انْصِرَافٌ عَنِ

الْقِيلِ وَالْقَالَ وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةِ الْوَقْتِ، وَتَرْكُ مَا لَا يَعْنِي الْإِنْسَانَ مِنَ الْأَخْبَارِ وَالْعَلَاقَاتِ وَالْمَعَامَلَاتِ وَالْمَجَالِسِ، وَإِعْرَاضُ عَمَّا لَا يُحْسِنُ وَعَمَّا لَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْلِهِ فِي دَيْبِرٍ وَلَا قَبِيلٍ، وَلَا لَهُ فِيهِ نَاقَةٌ وَلَا فَصِيلٌ.

وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا أَسْلَمٌ لِلْعَبْدِ وَأَحْوَطُ، وَأَبْعَدُ عَنْ مِشَارَكَتِهِ فِي إِحْدَاثِ الْفَوْضَى وَالِاضْطِرَابِ وَسَفْكِ الدِّمَاءِ وَنَشْرِ الْأَكَاذِيبِ وَإِعَانَةِ الظُّلْمَةِ وَقَذْفِ الْأَبْرِيَاءِ.

إِنَّ النَّاسَ أَيَّامَ الْفِتَنِ يَخُوضُونَ فِيهَا لَا يُحْسِنُونَ، وَيَتَأَثَّرُونَ بِمَا يَشَاهِدُونَ، وَيَحْلُلُونَ الْأَقْوَالَ وَالْآرَاءَ، وَتُثِيرُهُمُ التَّهْيِيجَاتُ وَالْأَهْوَاءُ، فَتَمْرَضُ قُلُوبُهُمْ وَيَفْسُدُ تَفْكِيرُهُمْ، وَيَغْفُلُونَ عَنْ عِبَادَةِ رَبِّهِمْ، وَيُهْمِلُونَ مَصَالِحَهُمْ وَبِوَتَهُمْ وَيَفْرُطُونَ فِي أَمَانَتِهِمْ، وَمَنْ اشْتَغَلَ بِمَا لَا يَعْنِيهِ ضَيَّعَ مَا يَعْنِيهِ.

وخيّرْ لهم. لو كانوا يعقلون. الاشتغال بالعبادة والعلم والتعليم والفرار من جميع النداءات المحمومة والمؤثرات المهلكة والسُّيُولِ الجارفة، فهذا هو الاشتغال بما ينفع ويعني، والحرص على ما يُثْمِرُ وَيَبْنِي، ﴿أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنْ رَبِّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرْفٍ هَارٍ فَاتَّخَذَ يَدَهُ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (١٠٩).

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل، وصلِّ اللهم وسلِّم وبارك على نبيِّنا محمد الرحمة المهداة والمنَّة المُسَدَّاة، وعلى آلِهِ الأبرار وصحبِهِ الأخيار، وعلى التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الْقَرَارِ.

موقف جمعية العلماء من الصالحين والأولياء والردُّ على الغلاة والأدعياء (ج2)

المبحث الثالث:

التحذير من أباطيل الغلاة والأدعياء

إنَّ من عقائد الطُّرقيَّة في الأولياء أنَّهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون، بل ويضمنون الجنة لمريديهم، في حين يُسقطون عن أنفسهم التكاليف ويلتمس لهم العذر في ارتكاب المحرمات بحُجَّة الكرامات.

قال أبو يعلى الزواوي رَحِمَهُ اللهُ:

«وكذلك نقول: إنَّ ما أحدثه الغلاة من المتصوِّفة من القول بالقُطب والغوث⁽¹⁾ ووحدة الوجود وتصرف الأولياء الأموات وقضاء الحاجات على أيديهم والتَّوسُّل بهم وطلب ذلك منهم والاستغاثة بهم والديوان وإسناد الحوادث السَّماويَّة والأرضيَّة إليهم؛ كلُّ هذا لم يكن عليه محمَّد ﷺ وأصحابه، إلى غير ذلك من خزعبلات المتصوِّفة ومنكراتهم وشطحاتهم⁽²⁾». وقد حذر علماء الجمعية من هذه المعتقدات التي أفسدت على العوام دينهم ودنياهم.

(1) قال الميلي: «ومعناه رأس العارفين، ويزعمون أنَّه لا يساويه أحدٌ في مقامه حتَّى يموت فيخلفه آخر، وهو معنى الإمام المعصوم عند الرافضة»، «الشُّرك ومظاهره» (418).

(2) «جريدة الشَّهاب»: (328/3).

أما علم الغيب:

فقد قال الشيخ العربي التبسي: «وكلنا يعلم أن هذه الدعوات التي يُعطِيها أُمُخَا الطرائق تركت في نفوس الجماهير أسوأ الآثار، وأقبح الاعتقادات المعادية للأوليات الإسلامية التي تنادي وتوحي إلى كل مسلم أن عالم الغيب وما فيه بيد خالقه، فجاءت الدعوات الطرقيّة ومدّت يدها إليه وتصرفت فيه بجميع أنواع التصرفات والمعارضات، وصيرته تحت مشيئتها»⁽³⁾.

وقال الطيّب العقبى:

بعدما حكى شيئاً من أقوالهم في علم الغيب: «هكذا يقولون ويعتقدون، ويزعمون بعد ذلك أنهم مسلمون... وأنا أقول لهم ما قاله الله في كلامه القديم⁽⁴⁾ لعباده المكلفين: ﴿يَتَأْتِيَ النَّاسُ أَتَقُوا رَبَّكُمْ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْرِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَانٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّكَ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾ (٣٢) إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي

(3) «الأعمال الكاملة للعربي التبسي» (435)، والزيادة من «جريدة الشهاب» (374/4).

(4) إن كان مراد الشيخ بالقديم، القدم النسبي بمعنى أنه قديم بالنسبة إلى وقت مخاطبة الشيخ لهؤلاء الطرقيّة، فإن وقت نزول الآية قديم بالنسبة إليه؛ فتعم، وأما إطلاق القدم على صفة الكلام لله ﷻ بمعنى أنها أزليّة قائمة بذاته لم يزل متكلماً متى شاء وكيف شاء فصحيح على جهة الإخبار، ولهذا يقال «قديم النوع حادث الآحاد»، وأما إطلاق القديم على آحاد كلام الله ﷻ كالنوراة والإنجيل والقرآن فهو باطل مخالف لقول أهل السنة والجماعة، ونسبه ابن أبي العزّ إلى طائفة من أهل الكلام وأهل الحديث، انظر «شرح الطحاوية» (168) وما بعدها.

الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿سُورَةُ لُقَاةٍ﴾.

صدق الله العظيم، وصدقت عائشة فيما قالت له لمن سألها عن مثل هذا: «ذاك في خمس لا يعلمهن إلا الله»⁽⁵⁾، وقرأت الآية، وروى ابن عمر في الحديث الصحيح أن رسول الله ﷺ قال: «مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ» وتلا هذه الآية⁽⁶⁾، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «هذه الخمسة لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مصطفى، من ادّعى أنه يعلم شيئاً من هذه فقد كفر بالقرآن؛ لأنه خالفه»⁽⁷⁾.

فهل مشائخكم⁽⁸⁾ أعلم وأتقى وأجل من هؤلاء السادة، أم أنتم بأقوالكم هذه في الضلال تعمهون، وباعتقادكم لها وإقرارها بينكم تكفرون، ومن الإسلام تمرقون؟⁽⁹⁾.

(5) لم أجد بهذا اللفظ عن عائشة، وهو قطعة من حديث جبريل الطويل في الإسلام والإيمان والإحسان، أخرجه البخاري في «صحيحه» (50) من حديث أبي هريرة، والذي عن عائشة هو قولها: «من قال إن أحداً يعلم الغيب إلا الله فقد كذب وأعظم الفرية على الله، قال الله: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾»، أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (226/10)، وعند البخاري في «تفسير سورة النجم» برقم (4855): «ومن حدثك أنه يعلم ما في غد (تعني النبي ﷺ) فقد كذب، ثم قرأت: ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا﴾».

(6) أخرجه البخاري في «صحيحه» (4778).

(7) انظر «تفسير القرطبي» (497/16).

(8) لعل الشيخ قصد همزها؛ لأن الصواب: مشايخكم (بالياء)، فإن «همز المشايخ لا يجوز» وهذه من العبارات اللطيفة التي تذكر لغرضين: لغوي ومعنوي؛ فاللغوي: نُطق هذه الكلمة بالهمزة بدل الياء خطأ، والمعنوي: الطعن في المشايخ وتنقصهم.

(9) «الشهاب» (318/1).

يقول ابن باديس رحمته الله:

«ومن توحيده تعالى في ربوبيته: اعتقاد أن العبد لا يعلم الغيب. وهو ما غاب عن الحواس، ولا يوصل إليه بصحيح النظر، فلا يعلم منه إلا ما جاء في صحيح الخبر⁽¹⁰⁾، فيجب الإيمان به كما جاء، بدون زيادة ولا تنقيص»⁽¹¹⁾.

فعلم الغيب على الإطلاق من خصائص الرب ﷻ؛ ومن الأدلة على ذلك⁽¹²⁾:

وقوله تعالى: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾ [الأنعام: 59].

وقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [البقرة: 172].

وقوله تعالى حاكياً عن نوح عليه الصلاة والسلام: ﴿وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ﴾ [هود: 31].

وقوله تعالى لنبيه ﷺ: ﴿قُلْ لَا أَقُولُ

(10) نقل الملي عبارات في تعريف الغيب، تدور حول هذا المعنى، فانظرها في «الشرك ومظاهره» (197).

(11) «العقائد الإسلامية» لابن باديس (88).

(12) ذكر هذه الأدلة الملي في «الشرك ومظاهره» (198 - 199)، وابن باديس في «العقائد الإسلامية» (89).

لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ ﴿
[الأنعام : 50].

وقوله تعالى حاكياً عنه: ﴿وَلَوْ كُنْتُ
أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَأَسْتَكْبَرْتُ مِنْ الْخَيْرِ وَمَا
مَسْنِيَ السُّوءُ﴾ [الأنعام : 188].

وتقدم ذكر حديث ابن عمر وعائشة
من كلام العقبي رحمه الله.

وقد يُطلع الله ﷻ من شاء من
أنبيائه ورسله وملائكته على بعض
المغيبات؛ قال تعالى: ﴿عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا
يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ﴿٦٦﴾ إِلَّا مَنِ ارْتَضَى
مِنْ رَسُولٍ ﴿[سُورَةُ الْحَجِّ : ٦٦]﴾، قال ابن كثير:
«وهذا يُعْمُ الرُّسُولَ الْمَلَكِيَّ وَالْبَشَرِيَّ» (13).

وأما ما يقع للمؤمنين الصالحين
والأولياء المتقين من رؤى أو إلهام أو
فراصة تقع مطابقة للواقع؛ فليس من
علم الغيب.

قال الملي رحمه الله:

«وأما التعبير والإلهام؛ فهما من
غير المعصوم غير معصومين من
الخطأ، فلا يسميان علماً ما داما في
(13) «تفسير ابن كثير» (556/4).

الغيب، فإذا تحققاً في الخارج وصدق
عليهما وصف العلم؛ ارتفع عنهما حكم
الغيب. فالهام الولي ورؤياه لا يتناولهما
علم الغيب، وهذا بخلاف رؤيا الأنبياء
والهاماتهم؛ فإنها حق يصدق عليها علم
الغيب بإعلام الله لهم، وقد جعل رسول
الله ﷺ رؤيا الأولياء جزءاً ضعيفاً من
النُّبُوَّة، نازلاً عنها بخمس وأربعين جزءاً،
فقال: «الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ مِنَ الرَّجُلِ
الصَّالِحِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا
مِنَ النَّبُوَّةِ» (14) (15).

ثم قال رحمه الله:

«والعوام ينسبون علم الغيب المطلق
إلى من اتخذوهم أولياء، سواء سمَّاهم
الشرع أولياء أو كهاناً أو سحرة أو
مردة أو مجانين، فيخشون في غيبتهم
أن يطلعوا على ما لا يرضونه منهم،
ويشدون إليهم الرِّحال استعلاماً عن
سرقة أو استفتاءً عن عاقبة حركة».

وذكر رحمه الله أن أحد مُريدي الطُّرُقِيَّة
حدثه أنه كان يعلم القرآن، وكانت نفسه
تدعوه إلى غشيان النساء، فلم يكن
يمنعه من ذلك إلا خشية الشيخ أن يطلع
عليه من طريق الغيب... ثم قال رحمه الله:
«والحكايات في مثل هذه الضلالات ممَّا
لا تسعه المجلِّدات؛ فإن نسبة الغيب المطلق
إلى الأولياء ممَّا شاع وذاع، وملاً الحزن
والقاع» (16)، وهو شرك بإجماع» (17).

❖ وأما التصرف في الكون:

فقد قال العقبي - بعد ما حكى عنهم

- (14) أخرجه البخاري (6983) ومالك (1845).
(15) «الشرك ومظاهره» (203).
(16) الحزن: ما غلظ من الأرض، والقاع: الأرض
الواسعة السهلة، «لسان العرب» (861/2)
و(3775/6).
(17) «الشرك ومظاهره» (210.211).

نسبة ذلك إلى أوليائهم:

«سبحانك اللهم! هذا هو الكفرُ
بَعَيْنِهِ وهذا هو البهتان العظيم، إنَّ
أولياء الله هم الذين آمنوا وكانوا
يتقون، ليس لهم ولا لغيرهم من الأمر
شيء، بل الأمر لله وحده، وهو الفاعل لما
يريد، لا معقب لحكمه، له الخلق والأمر،
وليس للأولياء معه في ملكه شرك، وما
له منهم من ظهير، من مات منهم فقد
أفضى إلى ما عمل، وانقطع عمله إلا من
ثلاث، كما ورد في الحديث الصحيح (18)،
ومن حيي منهم فإنهم كالعباد أمثالنا،
وهم ونحن لنا التصرف الكسبيُّ
الخاص كما هو لأحققر الحيوانات وأقل
الحشرات، فقد تتصرف حتى العقربُ
والنملة والبعوضة كما هو مشاهد، فهذا
التصرف لا ننكره، وحيث شاركهم فيه
الغير، فلا معنى لتخصيصهم به؛ وأما
التصرف المطلق العام؛ فهو للملك
العلام، قيوم السموات والأرضين وما
بينهما، له الحكم وإليه تصير الأمور.

وواجب على كل مسلم أن يؤمن
ويصدق بقوله ﷻ: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ
الْمَلِكِ تُوَكِّي الْمَلِكِ مَنْ شَاءَ وَتَنْزِعُ الْمَلِكِ
مَنْ شَاءَ وَتُعْزِزُ مَنْ شَاءَ وَتُذِلُّ مَنْ شَاءَ
يَدُوكِ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾
[سُورَةُ الْغَافِرِ : ٦٦]، فالله هو المتصرف في
العالم بأسره لا إله إلا هو رب السموات
والأرضين ورب كل شيء، آمنت به وعليه
توكلت وإليه أنيب» (19).

وقال الإبراهيمي رحمه الله:

«وأكبر جرحه دينية فيهم - عندي
- إقرارهم لتلك الأماديح الشعرية
الملحونة التي كان يقولها فيهم الشعراء

- (18) أخرجه مسلم في «صحيحه» (1631).
(19) «جريدة الشهاب» (318.317/1).

المتزلفون وينشدونها بين أيديهم في محافلهم العامة، وفيها ما هو الكفر أو دونه الكفر؛ من وصفهم بالتصريف في السموات والأرضين وقدرتهم على الإغناء والإفقار وإدخال الجنة والإنقاذ من النار، دع عنك المبالغات التي قد تغتفر، كل ذلك وهم ساكتون بل يعجبون لذلك ويضطربون، ويثيبون المادح، علماً منهم أن ذلك المديح دعاية مثمرة تجلب الأتباع وتدر المال، ولو كانوا على شيء من الدين لما رضوا أن يسمعوها تلك الأماديح، وهم يعلمون كذبها من أنفسهم ويعلمون أن فيها تضليلاً للعامة وتغريراً بعقائدها»⁽²⁰⁾.

وقد بين الميلي رحمه الله حالات نسبة التصريف إلى المخلوق وبين حكمها، استناداً إلى حديث الاستسقاء بالأنواء⁽²¹⁾، فقال:

«التصريف في الكون خاص بالله سبحانه، وكل لفظ فيه نسبة الفعل⁽²²⁾ للمخلوق؛ لا يخلو من ثلاث حالات: أحدها: أن تكون النسبة على معنى التأثير في الفعل دون الله.

ثانيتهما: أن تكون على معنى التأثير بجعل الله وتفويضه.

(20) «سجل مؤتمر جمعية العلماء» (39).
(21) والحديث عند البخاري (846)، من حديث زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى بنا النبي ﷺ صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: «هل تدرون ما قال ربكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر؛ فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال: بنوء كذا وكذا؛ فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب».
(22) يقصد بنسبة الأفعال: أفعال الربوبية والتصريف في الكون، وأما أفعال المخلوقين الكسبية وتأثيرها في مسبباتها فقد تقدم إثباته لها حتى للحيوانات.

ثالثتها: أن تكون على معنى الإخبار عن عادة أجزاها الله من غير تأثير ذاتي أو جعلي.

والحالتان الأوليان هما المحكيّتان في الفصل الثامن عن وثنيي الكلدانيين⁽²³⁾، والحالة الثالثة ليست كفرًا؛ ولكن يمنع منها ما فيه إيهام⁽²⁴⁾.

ثم نقل رحمه الله كلام الشافعي في هذه الأقسام مع جمع الأول والثاني في وجه واحد، وهو قوله في «الأم»:

«من قال: «مطرنا بنوء كذا وكذا»، على ما كان بعض أهل الشرك يعنون من إضافة المطر إلى أنه مطر نوء كذا؛ فذلك كفر، كما قال رسول الله ﷺ؛ لأنّ النوء وقت⁽²⁵⁾، والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئاً، ومن قال: «مطرنا بنوء كذا»، على معنى مطرنا في وقت كذا، فلا يكون كفرًا، وغيره من الكلام أحب إليّ منه»⁽²⁶⁾.

ثم قال الميلي رحمه الله:

«ومن وقف على مقاصد الكثير من عوامنا في نسبة الأفعال إلى الأولياء وتصرفهم في الكون؛ لم يشك في انطباق الحالة الثانية عليهم، إذ يعتقدون أن الأولياء أعرأء على الله، وقد فوض إليهم التصريف، وأنايهم عنه فيه، فما قضوه للناس وافقهم الله عليه... بل منهم من ينتهي به الأمر إلى الحالة الأولى، فيعتقدون في الولي أنه يفعل ما يفعل بقوته لا بقوة الله!! وتجد من

(23) هم قوم إبراهيم عبّاد الكواكب، انظر «الشرك ومظاهره» (117).

(24) «الشرك ومظاهره» (191).

(25) النوء: النهوض والطلوع، والنوء: السقوط، والنوء: النجم، سمّي به لطلوعه وسقوطه، وقد يطلق على وقت الطلوع أو السقوط، انظر «لسان العرب» (4567/6).

(26) «الأم» (551/2)، وقد نقلها الحافظ في «الفتح» (523/2) بتصريف، وعنه نقلها الميلي.

المخدولين من يدعي ذلك لنفسه»⁽²⁷⁾.

وقد نقل رحمه الله عن أحد مريدي الطرق «أنه طلب من شيخه ولدًا ذكرًا، فأعطاه الشيخ إياه، وحدد له علامة تكون في جسمه عند الولادة، فإن ظهرت العلامة فهو من الشيخ، وإن ولد خاليًا منها فهو من الله! وحكى. أيضًا. أنه كان مع صاحب له فقيه، فجاءهم رجل وقص عليهم نجاته من إحدى المصائب التي حلت به قائلًا: لو ما الناس الصالحين... فقال له الفقيه: وربّي؟ قال: ربّي والناس الصالحين، فقال: وربّي وحده؟ قال: هكذا سمعنا الناس يقولون»⁽²⁸⁾.

ولهذه الطوائف. كما قال الميلي. أشباه ونظائر يعرفها من اختلط بالعامة وسمع أخبارهم مع أوليائهم.

ومن الأدلة على اختصاص الله بالتصريف في الكون:

قوله تعالى: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ [التغصن: 128]، وقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ﴾

(27) «الشرك ومظاهره» (193-194).

(28) «الشرك ومظاهره» (194).

والله مَا أَذْرِي. وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ. مَا يُفَعَّلُ
بِي»⁽³⁴⁾.

قال ابن باديس:

«لقد ابتلي كثير من الناس بالغلو فيمن يعتقدون فيهم الصلاح، فيجزمون لهم بما لا يعلمه إلا الله، ثم زادوا على هذا فيزعمون أن فلاناً مات على رتبة كذا، وحصل عند الله على منزلة كذا، ثم زادوا على هذا فيزعمون أن فلاناً يشفع لأتباعه ويُعديهم على الصراط، أو يجعلهم في بطنه ويمر بهم وأنه يحضر لهم عند الموت ويحضر لهم عند السؤال، ويكون معهم في مواقف يوم القيامة؛ وكل هذه الدعاوى انبثت على الجزم بأنه ممن أكرمه الله وأنه من أهل الجنة، ذلك الجزم الذي سمعت النهي والإنكار صريحين فيه من النبي ﷺ على أم العلاء، في رجل من السابقين الأولين البدرين، وليست هذه الدعاوى المبنية على المخالفة لهذا النهي النبوي الصريح قاصرة على العوام، بل تجدها عند غيرهم وتسمعها ممن يرفعون أنفسهم عن طبقتهم، وتقرؤها في الكتب التي عدلت عن الأحاديث النبوية الصحيحة، والطريقة النبوية الواضحة، وذهبت في بُنيات الطريق، فكانت بلاءً على العامة وأشباههم ووبالاً.

فاحذر أيها الأخ المسلم... ولا تجزم بالكرامة على الله لأحد غير المنصوص عليه، وإن كان عظيماً؛ فإن قول رسول الله ﷺ «أحق وأعظم، وأنف من لا يقول هذا ولا يقبله مرغم؛ وكل من استعظمته ممن هو على جانب من الصلاح والخير؛ فإنه لا يداني مقام عثمان بن مظعون البدر في الصلاح والخير...»

(34) أخرجه البخاري في «صحيحه» (1243).

فقد قال ابن باديس في شرح حديث: «أعني على نفسك بكثرة السجود»⁽³¹⁾؛ «لما سأل هذا الصحابي النبي ﷺ؛ وعده بالدعاء وأرشده إلى العمل الصالح، وهو كثرة السجود، ولم يقل له النبي ﷺ «إنني ضامن لك ذلك»، ولا «أنت مضمون»، ولا «أنت في ضمانني»؛ لأن العبد لا يجوز له أن يضمن على خالقه بدون إذنه شيئاً، وإذا كانت الشفاعة التي هي طلب منه لا تكون عنده إلا بإذنه؛ فكيف الضمان الذي هو التزام على القطع؛ فمن الغرور العظيم والجهل الكبير والجرأة الكبرى على الله تعالى قول بعض المدعين: «روح راك ضامن»، وقول آخرين: «من دخل دار كذا فهو مضمون»، و«أنا ضامني الشيخ»، و«يا دار الضمان»، ونحو ذلك مما يقوله الجاهلون ويكرهه العالمون ويبرأ منه الصالحون»⁽³²⁾.

وقال أبو يعلى الزواوي رحمه الله:

«أما كون الميت الذي كان صالحاً ومات ولياً أو غير ولي، أو على حسن الخاتمة أو على غير ذلك. عياداً بالله، فإننا غير مكلفين بذلك، ولا نحكم لأحد بالجنة ولا بالنار، إلا من ورد فيهم النص، هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة»⁽³³⁾.

وقد استدلل ابن باديس لهذه العقيدة بحديث أم العلاء الأنصارية رضي الله عنها حين أثنت على عثمان بن مظعون رضي الله عنه لما مات، فقالت: لقد أكرمك الله، فقال لها النبي ﷺ: «وما يدريك أن الله أكرمه»، وقال لها: «والله إنني لأرجو له الخير،

(31) أخرجه مسلم في «صحيحه» (1094).

(32) «مجالس التذكير من حديث البشير النذير» لابن باديس (52).

(33) «جريدة البصائر» (44/1).

[الأنعام : 50]، وقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ [الأنعام : 188]، وقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [المائدة : 7]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [البقرة : 56]، وقوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدِيرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ [سورة يونس : 1]، وقوله تعالى: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ [الأنعام : 54]، والآيات كثيرة لا تحصى⁽²⁹⁾.

✽ وأما ضمانهم الجنة لمريدتهم⁽³⁰⁾:

(29) انظر المصدر السابق (143. 144).

(30) يُنسب لأحمد التيجاني قوله: «...فلما رأيت ما صدر منه ﷺ وصرح لي بالمحبة بلسانه ﷺ، سألته لكل من أحبني ولم يعادني بعدها ولكل من أحسن لي بشيء من منقالات ذرة فأكثر ولم يعادني، وكذلك من أطعمني طعامه، كلهم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب، وسألته لكل من أخذ عني ذكراً أن تغفر لهم جميع ذنوبهم ما تقدم منها وما تأخر... فقال لي ﷺ: ضمنت لهم هذا كله ضماناً لا تنقطع حتى تجاوزني أنت وهم في عليين...» انظر «الجامع لما افترق من درر العلوم الفايضة من بحار القطب المكتوم»، تأليف محمد بن المشري، مصور مخطوط (46.45/1).

ومهما أعدنا القول في هذا وأكدنا فإننا لا نفيه حقه من الإنكار والاستئصال، لما نعلمه من رسوخ هذه الضلالة وقدمها والتهاون فيها وعظيم التجري على الله بها...»⁽³⁵⁾.

قال الملي رَحِمَهُ اللهُ:

«وقد ضمن الإسلام الجنة على الوصف لا على الاسم، وذلك الوصف هو الإيمان الخالص والعمل الصالح في غير ابتداء، قال تعالى: ﴿فَمَنْ أَمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [سُورَةُ الْأَنْعَامِ: 36].»

✽ وأما تسويغ ارتكاب المحرمات والاعتذار للمشايخ فيها؛ فهو نتيجة ما سبق من ضمان الجنة.

حكى الزاهري عن طريقي قديم تائب أنه قال له: «وبالجملة فتعاليم الطريقة التي كنت أعتقها. ولا أظن غيرها إلا مثلاً. إنما ترمي إلى إسقاط التكاليف الشرعية، فهي تدعو المريد أن يحسن النية في الشيخ وأن يعبد مخلصاً له الدين، وله أن يتكل على هذا الشيخ لكي يغفر له جميع السيئات والآثام وأن يجادل الله عنه يوم القيامة؛ وهذه العقيدة ربما أغرت المريد باقتراف الفحشاء والمنكر اتكالا على الشيخ، مع أن الله تعالى يقول: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: 164]، وأنا أشهد على نفسي أنني اقترفت كثيراً من الكبائر والموبقات اتكالا على أن الشيخ سيجادل الله يوم القيامة، وأنه سيكون لي هنالك

(35) «مجالس التذكير من حديث البشير النذير» لابن باديس (86 . 87)، وانظر كلاماً للشيخ تقي الدين الهلالي في هذا المعنى في «جريدة الشهاب» (492/4).

(36) «الشرك ومظاهره» (439).

محامياً ووكيلاً...»⁽³⁷⁾.

هذا في المريد، فما بالك بالشيوخ الذين تسقط عنهم التكاليف بسبب بلوغ مراتب اليقين⁽³⁸⁾، وتقلب المنكرات في حقهم طاعات.

قال تقي الدين الهلالي:

«إن مبنى الطريقة . أي طريقة . على التسليم للشيخ على كل حال، وأن يكون المريد عنده كالميت عند مغسله، وأنشدوا:

وكن عنده كالميت عند مغسل

يقلب ما شاء وهو مطاوع ويقولون: إذا رأيت امرأة دخلت على شيخك فقم سجن له الماء! فإذا رآه يفسق بزنا أو قذف أو يسرق لم ينهه عن المنكر ولم يقم عليه الحد، فينقلب المنكر معروفاً متى فعله إلهه، فبالله أي ضلال أعظم من هذا؟ وأي عقل أو دين يبقى مع ذلك؟ كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون»⁽³⁹⁾.

جاء في «جريدة الشهاب»: «خطب

(37) «جريدة الشريعة» (5/7).

(38) نقل الملي عن الشاطبي قوله في «الموافقات» (249/2): «إن كثيراً ليتوهمون أن الصوفية أبيض لهم أشياء لم تبح لغيرهم؛ لأنهم ترفعوا عن رتبة العوام المنهمكين في الشهوات إلى رتبة الملائكة الذين سلبوا الأتصاف بطلبها والميل إليها، فاستجازوا لمن ارتسم في طريقهم إبادة بعض الممنوعات في الشرع بناءً على اختصاصهم عن الجمهور... وهذا باب فتحت الزنادقة بقولهم: «إن التكليف خاص بالعوام، ساقط عن الخواص» «الشرك ومظاهره» (438).

تنبيه: اليقين المذكور في قوله تعالى: ﴿وَأَعِزَّ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ [سُورَةُ الْفُرْقَانِ: 26]. الذي يستدلون به . معناه الموت، وليس مرتبة من مراتب المتقين، فقد قال الله تعالى عن الكفار: ﴿مَا لَكُمْ كَفَرْتُمْ فِي سَفَرٍ﴾ (١٥) ﴿قَالُوا لَوْ نَكُنْ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾ (١٦) ﴿وَلَوْ نَكُنْ نَاطِقِينَ﴾ (١٧) ﴿وَكُنَّا نَحْمُسُ مَعَ الْخَاطِئِينَ﴾ (١٨) ﴿وَكُنَّا نَكُذِّبُ بَيِّنَاتٍ﴾ (١٩) ﴿حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ﴾ [سُورَةُ الْفُرْقَانِ: 26].

(39) «جريدة الشهاب» (721/3)، وانظر

«الشهاب» (428.427/3).

عمر بن الخطاب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ النَّاسَ فقال: «إن أناساً كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله ﷺ، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم»⁽⁴⁰⁾، فما بال أناس يرون شخصاً يشرب الخمر فيقولون: إنها تنقلب في فمه عسلاً! ويرون شخصاً يرتكب المخالفات الشرعية فيقولون: إنه يفسد في النية⁽⁴¹⁾...⁽⁴²⁾.

قال الملي رَحِمَهُ اللهُ وهو يتحدث عن مريدي الطريقة:

«والمعتقدون فيهم... يدافعون عن منكراتهم بأن شربهم إنما يشرب عسلاً، أو أنه يطفئ من نور الولاية الشدید غلته، وبأن زانيهم إنما زناه صورة خيالية يمتحن بها أهل المرأة ومبلغ عقيدتهم فيه...»

فأما أن الخمر تعود عسلاً فمن البلادة الكثيفة... وأما أن الشرب يطفئ من نور الولاية فصحيح، وتكرر ذلك يخرج من ولاية الرحمن إلى

(40) أخرجه البخاري في «صحيحه» (2641).

(41) أي: نية العجب التي وردت عليه بسبب صلاح عمله، فيرتكب المخالفات حتى لا يفتن بنفسه، ويفسد هذه النية!

(42) «جريدة الشهاب» (566/1).

إلى أن قال متهكِّماً: «وهل يكون خضوع الأسد للشيخ فلان هو الدليل على صلاحه وولايته واستحقاقه للتعظيم مني؟ إن كان هذا هو دليل الولاية؛ فما أكثر أمثال الشيخ فلان في «سيرك»⁽⁴⁸⁾ عمَّار»⁽⁴⁹⁾.

نقل صاحب ركن «نجوم أو رجوم»⁽⁵⁰⁾ في «جريدة الشهاب»، قول أبي يزيد البسطامي: «لو نظرتم إلى الرجل وقد أُعطي من الكرامات حتى يتربّع في الهواء فلا تفتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود ومعرفة الشريعة»، ثم علق عليه قائلاً: «هذا الذي قاله أبو يزيد لا خلاف فيه من أحد من شيوخ الزهد المتقدمين، فهل يتعظ به الطرقيون الذين يتبعون كل ناعق، ويخلقون من المصادفات كرامات! ثم يجعلون صاحبها كالمعصوم لا يعرضون أقواله وأفعاله لا على سنة ولا على كتاب»⁽⁵¹⁾.

هؤلاء هم أولياء الطريقة ومريديهم، والذين جمع الميلي رحمه الله وصفهم بقوله: «أما الولي عند الناس اليوم؛ فهو إما من انتصب للإذن بأوراد الطريقة ولو كان في جهله بدينه مساوياً لحماره، وإما من اشتهر بالكهانة وسموه حسب

(48) السيرك: كلمة أعجمية، والمقصود بها مهرجان كبير يقوم منظموه بإحضار عدد من الحيوانات الوحشية المدربة، كالأسود والفيلة، يأمرها معلمها بالقيام بحركات منمّطة كالركض والدوران والقفز فتستجيب له وتطيعه في ذلك.

(49) «أثار الإبراهيمي» (1/215-216).

(50) ويرمز لنفسه بـ«الأثري».

(51) «جريدة الشهاب» (1/153).

ينتهي إلى الشرك والعياذ بالله. وليست الكرامة هي دليل الولاية⁽⁴⁶⁾، لالتباسها على كثير من الناس بما ليس بكرامة، بل الولاية هي دليل الكرامة، وليس للكرامة تأثير في الأحكام الشرعية⁽⁴⁷⁾.

وقال الإبراهيمي رحمه الله مخاطباً بعض مريدي الطريقة الغالين في شيوخهم: «إننا لا نزال نقول لك ولأمثالك من العوام: إن الكرامات هي الجهة العقيمة في سير الصالحين، ونوضح لكم ذلك بأنها ليست من أعمالهم الكسبية التي يقتدى بهم فيها، أما الجهة العامة المنتجة من سير الصالحين فهي أعمالهم الصالحة وأخلاقهم الحميدة التي يقتدي بهم الناس فيها، ويكونون فيها للناس أسوة حسنة فلماذا تتركون هذه الأعمال التي لا يكون الصالح صالحاً إلا بها، والتي ينتفع بها كل من يقتدي بهم فيها، وتهربون إلى الكرامات التي ليست بشرط في الصلاح الشرعي وليست ممّا يمكن الاقتداء فيه؟ ومعنى هذا: إن كنت لا تفهم. أن الصالح لا يكون صالحاً إلا بالأعمال الصالحة المشروعة ولو بغير كرامة، ولكنه لا يكون صالحاً بدون عمل ولو جرت على يديه جميع خوارق الدنيا....».

(46) نقل الميلي رحمه الله عن القرطبي في «تفسيره» (1/443-444) قوله: «قال علماؤنا رحمة الله عليهم: ومن أظهر الله على يديه معن ليس بنبي كرامات وخوارق للعادات، فليس ذلك دالاً على ولايته، خلافاً لبعض الصوفية والرافضة، «الشرك ومظاهره» (179).

(47) «الشرك ومظاهره» (187-188).

ولاية الشيطان فلا ترى له نوراً ﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾ [الحديد: 12]... وأما أن الزنا صورة خيالية فإنكار للحس، وترويج للديانة⁽⁴³⁾.

وهكذا يلبس أرباب الطرق على العوام دينهم بأمثال هذه الشطحات⁽⁴⁴⁾، وبما سبق ذكره من الاعتقادات، بزعم أنها للمشايخ كرامات، وأن أصحابها من أهل الولايات، ثم يرمون من أنكر عليهم ذلك ببغض الأولياء وإنكار كراماتهم والخط من أقدارهم.

قال الميلي رحمه الله:

«وبعد؛ فنحن نثبت كرامات الأولياء⁽⁴⁵⁾، ولا نقيد من ناحية العقل قدرة الله بنوع منها، ولكننا نقيدها من طريق الشرع بغير ما أعلمنا الله أنه من خواص الألوهية، حتى لا نغلو فيها غلوًا

(43) «الشرك ومظاهره» (435).

(44) وفي «طبقات الشعراني» كثير من أمثال هذه الحكايات التي تضحك وتبكي في آن واحد.

(45) انظر الفرق بين معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء، وخوارق الشياطين والسحرة والكهّان في كتاب «النبؤات» لشيخ الإسلام (416).

اصطلاحهم «مرابطاً»، ولو تجاهرَ بترك الصلاة وأعلن شرب المسكرات، وأما من انتَمى إلى مشهور بالولاية، ولو كان إباحياً لا يحرم حراماً، وحق هؤلاء على الناس الجزم بولايتهم، وعدم التوقف في دخولهم الجنة، ثم الطاعة العمياء ولو في معصية الله، وبذل المال لهم ولو أخل بحق زوجته وصبيته، والثقة بهم ولو خلوا بالخرَد⁽⁵²⁾ العين⁽⁵³⁾.

وبعد؛ فهم المطلوبون في كل شدة، ولكل محتم بهم عُدّة، وهم حماة للأشخاص وللقرى والمدن، كبيرها وصغيرها، حاضرها وباديها، فما من قرية بلغت ما بلغت في البداوة أو الحضارة؛ إلا ولها وليّ تنسب إليه، فيقال: سيدي فلان مولى البلد الفلاني⁽⁵⁴⁾...⁽⁵⁵⁾.

أما الولي عند أهل السنة فهو بالوصف لا بالتعيين، فكل من كان لله تقياً كان لله ولياً، وأما التعيين فهو مبني على الجزم بالجنة.

يقول الميلي رحمه الله:

«ثم من صحّت ولايته، فهو من أهل الجنة قطعاً، ولكن لا نجزم لأحد بالجنة

(52) خُرَد: بضمّتين، جمع خريدة، وهي المرأة البكر، «لسان العرب» (1128/2).

(53) عين: جمع عَيْنَاء: من العين وهو: عظم سواد العين وسعتها، «لسان العرب» (3196/4).

(54) بل بعض القرى والمدن اسمها كذلك، مثل: سيدي موسى، وسيدي عقبة، وسيدي بلعباس (أبو العباس).

(55) «الشرك ومظاهره» (180).

إلا عن نصّ وارد فيه... وإذا لم يجز لنا الجزم لأحد بالجنة مع عدم ورود النصّ فيه؛ لم يجز لنا الجزم بولايته⁽⁵⁶⁾.

وبعد هذا البيان لحقيقة الأولياء، والفرق بينهم وبين الأدعياء، أختتم هذه المقالة بكلام الميلي الذي يقول فيه:

«علم العلماء الناصحون الفرق بين الولايتين الشرعية والشركية؛ فأعلنوا به، وجهله خصومهم المغرضون، وأخفاه من علمه منهم إيثاراً لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فشوهوا وموهوا، ولبسوا ودلسوا، وبدعوا وشنعوا، ولزوا ونبزوا، ولقن ذلك من أعماء الغرض كل من في قلبه مرض، ثم اغتروا فهنئوا نفوسهم بالمحافظة على عقيدة أهل السنة والجماعة، وما سنتهم إلا سنة القبوريين والطرقيين، وما جماعتهم إلا جماعة المغرورين والطماعين.

ونصيحتنا لهؤلاء أن يربعوا على أنفسهم، ويسألوا أهل الذكر عن حقائق دينهم، ولا يقفوا ما ليس لهم به علم، ويخلصوا في طلب الحق؛ عسى أن يوفقوا للظفر به، ولا يُخدعوا في علمائه المرشدين، فإنهم لهم من الناصحين⁽⁵⁷⁾.

(56) المصدر السابق (178).

(57) «الشرك ومظاهره» (182).

هل الشَّانُ أن تُحِبَّ أم الشَّانُ أن تُحَبَّ؟

محمد طالبي
الجزائر

لَمَّا كَانَتِ الْمَحَبَّةُ هِيَ
الْمَحْرُكَةُ بِمَعْنَى أَنْ أَصَلَ
جَمِيعَ الْحَرَكَاتِ هُوَ الْحُبُّ،
كَانَ كُلُّ مُحِبٍّ يَسْعَى سَعْيًا
حَثِيثًا فِي إِرْضَاءِ مُحَبُّوبِهِ...
وَهَذَا أَمْرٌ لَا غَرَابَةَ فِيهِ.
وَلَكِنْ هَلْ هَذَا يَكْفِي لِأَنْ
يُحِبَّكَ مَنْ تُحِبُّهُ؟...
لِذَا يَنْبَغِي عَلَى كُلِّ مُحِبٍّ أَنْ
يَسْأَلَ نَفْسَهُ أَوَّلًا هَذَا السُّؤَالُ:
هَلِ الشَّانُ أَنْ أُحِبَّ
أَمْ الشَّانُ أَنْ أُحَبَّ؟!

الجواب:

مما لا شك فيه. أخي المحب. أن الأولى يمكن أن تنال بالأدعاء وإن لم يكن هناك عمل ووفاء!!

وأما الثانية فلا بُدَّ لها من دليل وحجة وبرهان، ومن طمع فيها بغير ذلك طمع في المستحيل؛ بدليل أنه لما كثر المدعون لمحبة الله طولبوا بإقامة الحجة والبيينة على صحة الدعوى، إذ لو أعطى الناس بدعواهم لادعى الخلي حُرقة الشجى، كما قالت اليهود والنصارى: ﴿نَحْنُ أَبْنَاؤُ اللَّهِ وَأَحِبُّوهُ﴾ [البقرة: 118].

وادعواؤهم هذا جرهم إلى ادعاء آخر حين قالوا: ﴿لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرَى﴾ [البقرة: 111].

ولكن لما كان الشأن أن تحب، لا أن تحب، قال لهم سبحانه: ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [سورة البقرة: 111] طالبهم بإقامة الحجة والبرهان على صحة دعواهم.

كذلك لما ادعى أقوام من أمة محمد ﷺ محبته سبحانه؛ بين لهم أن دعواهم هذه لا تقبل إلا ببينة، وهي قوله جل في علاه: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: 177].

فتأخر عندئذ الخلق كلهم وثبت أتباع الحبيب المصطفى ﷺ في أفعاله وأقواله وأخلاقه وسائر أحواله.

فإلى هؤلاء وهؤلاء أقول: ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب؟...

فأحرص أخي. رعاك الله. على أن تكون ممن أحبههم الله؛ لأن المحبين كثير، والمحبون قليل.

والدعاوى مالم يُقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء ولتكن حجتك وبرهانك على دعوى

المحبة وصحتها ما يأتي:

1. قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به⁽¹⁾.

2. التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض؛ فإنها توصلك إلى درجة المحبوبة بعد المحبة⁽²⁾.

3. دوام ذكره. سبحانه. على كل حال بالقلب واللسان والعمل؛ لأن نصيبك من المحبة بقدر نصيبك من الذكر⁽³⁾.

4. إظهار محابه. سبحانه. على محابك عند غلبات الهوى، مع التسنم إلى محابه وإن صعب المرتقى⁽⁴⁾.

5. مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها، وكلما زادت المعرفة زاد الحب⁽⁵⁾.

6. مشاهدة بره وإحسانه وآله ونعمه الباطنة والظاهرة.

7. انكسار القلب بين يديه. سبحانه. وليس في التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات⁽⁶⁾.

(1) عملاً بقوله تعالى: ﴿كَتَبَ أَنْزَلَهُ إِلَيْكَ مَبْرُورًا لِيَذَرُوكَ إِنِّي كُنْتُ الْقَلْبِ﴾ [سورة الحديد: 2].

(2) عملاً بقوله الله تعالى في الحديث القدسي: «وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» أخرجه البخاري (6502).

(3) عملاً بقوله ﷺ: «سبق المفردون» قالوا: وما المفردون؟ يا رسول الله! قال: «الذاكرون الله كثيراً والذاكرات» أخرجه مسلم (2676).

(4) عملاً بقوله ﷺ: «ثلاث من كن فيه وجد خلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار» البخاري (16) ومسلم (43).

(5) عملاً بقوله ﷺ: «أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك» أخرجه البخاري (50) مسلم (9).

(6) عملاً بقوله ﷺ لأبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما قال له: علمني دعاء أدعو به في صلاتي؟ قال: «قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم» البخاري (834) ومسلم (2705).

8. الخلوة به وقت النزول الإلهي

لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة⁽⁷⁾.

9. مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم، كما ينقش أطايب التمر، ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيداً لحالك ومنفعة لغيرك⁽⁸⁾.

10. مبادعة كل سبب يحول بين القلب وبين الله سبحانه⁽⁹⁾.

إن حققت أخي هذه الأسباب غرست شجرة المحبة في قلبك، ولكن لا تنس أن تسقيها بماء الإخلاص لله والمتابعة للحبيب ﷺ؛ لتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وتكون ممن أحب فأحب، وصدق فيه قوله ﷺ: «فاذا أحب الله العبد قال لجبريل: قد أحببت فلاناً فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله قد أحب فلاناً؛ فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض»⁽¹⁰⁾.

وليسهل عليك أخي حفظ هذه

(7) عملاً بقوله ﷺ: «ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، فيقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر» أخرجه البخاري (1145) ومسلم (758).

(8) عملاً بقوله ﷺ: «مثل المجلس الصالح كمثل صاحب المسك إن لم يصيبك منه شيء أصابك من ريحه» أخرجه أبو داود (4829)، وقوله ﷺ: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» أخرجه الترمذي (2317).

(9) عملاً بقوله ﷺ: «أزهد في الدنيا يحبك الله» أخرجه ابن ماجه (4102)، وقوله ﷺ: «اتق المحارم تكن أعيد الناس» أخرجه الترمذي (2305).

(10) أخرجه البخاري (3809) ومسلم (2637) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

الأسباب جعلتها لك في نظم ميسر كأنه نثر مفسر؛ فقلت.
مستعيناً بالله وحده:

مَنْ يَبْتَغِي مَحَبَّةَ الْإِلَهِ
فَلْيَصْرِفِ الْقَلْبَ عَنِ الْمَلَاهِي
وَلْيَعْتَنِ بِالْحِفْظِ لِلْقُرْآنِ
تَدَبُّراً وَفَهْماً لِلْمَعَانِي
مُؤَدِّياً بِحُبِّ لِفَرَائِضِ
وَتَارِكاً لِكُلِّ شُغْلٍ عَارِضِ
مُكَمِّلاً لِلْفَرَضِ بِالنَّوَافِلِ
مُبْتَغِياً رِضَا الْإِلَهِ الْكَامِلِ
مُدَاوِماً لِذِكْرِهِ دُونَ مَلَلٍ
بِقَلْبِهِ وَبِاللِّسَانِ وَالْعَمَلِ
وَمُؤَثِّراً لِحُبِّهِ عَنِ الْهَوَى
مُبَاعِداً لِكُلِّ مَا يُجْنِي الرَّدَى
مُشَاهِداً لِلْبِرِّ وَالْإِحْسَانِ
كَذَا الْآلَاءِ وَالنَّعَمِ سَيَّانِ
مُشَاهِداً بِالْقَلْبِ لِلصِّفَاتِ
وَرَاجِياً لِلْفَوْزِ بِالْجَنَّاتِ
مُطَالِعاً بِالْقَلْبِ لِلْأَسْمَاءِ
مُغْتَنِماً لِلْخَيْرِ بِالدُّعَاءِ
مُخْتَلِياً بِهِ وَقْتَ النُّزُولِ
فِي آخِرِ اللَّيْلِ عَلَى الْمُنْقُولِ
مُسْتَغْفِراً وَدَاعِياً وَطَالِباً
وَخَاشِعاً وَرَاغِباً وَرَاهِباً
وَآخِرُ الْأَسْبَابِ يَا إِخْوَانِي
مَجَالِسُ الْخَيْرِ مَعَ الْخِلَائِنِ
كَذَا انْكِسَارُ الْقَلْبِ لِلرَّحْمَانِ
مَعَ اتِّبَاعِ النَّبِيِّ الْعَدْنَانِي

أَيَّاتُنَا بِجُمْلٍ تُعَدُّ فِي

(أَهْزُ) كَفِّي رَاجِياً غَفْوَ الْعَلِيِّ

قال ابن القيم رحمه الله: «فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب، وملاك ذلك كله أمران، استعداد الروح لهذا الشأن وانفتاح عين البصيرة وبالله التوفيق» (11) اهـ.

قلت: فلنجهد إخواني في إدراك المعالي، بفتح عين البصيرة والاستعداد التام لما ينفعنا للقاء من لا ينفع عنده مال ولا بنون إلا من أتاه بقلب سليم؛ لأن الشأن أن نحب لا أن نحب. وقد عرفت الفرق بينهما، فذكر نفسك يا من تحب. وكل مدع للمحبة مثلك بقوله سبحانه: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [سورة آل عمران: 31].

اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب من ينفعني حبه عندك.
وأسألك العمل الذي يبلغني حبك ويوصلني أعلى الدرجات عندك.

اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومالي.
اللهم ما رزقتني ممّا أحب فاجعله قوة لي فيما تحب إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

(11) «مدارج السالكين» لابن القيم (19x3).

في شراء الأموال المحجوزة مصادرة

■ السؤال:

هل يجوز شراء ما صادرتة الدولة من السلع والبضائع المهربة بالمزاد العلني؟

■ الجواب:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد:

فالبضائع والسلع ومختلف الأموال غير المرخص فيها التي أخذتها الدولة من أصحابها مصادرة، سواء كان تبرير مصادرتها مصبوغاً بالشرعية من تحقيق المصلحة العامة للأمة، والمحافظة على استقرارها اقتصادياً واجتماعياً، أو تجردت مصادرتها من أي صبغة شرعية؛ فإن الحيلة الدينية

تقتضي اتقاء المشاركة في التجارة على ممتلكات الغير، سواء بالمزاد العلني أو السري، خشية الوقوع في أكل أموال الناس بالباطل المحرم بنص قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: 188]، وقوله ﷺ: «كُلُّ مُسْلِمٍ عَلَى مُسْلِمٍ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَرْضُهُ»⁽¹⁾.

وتفصيل تعليل ترك التجارة فيها لا يخرج عن ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن تكون مصادرة الدولة لأموال الناس بغير سبب شرعي؛ فإن شراء البضائع المهربة. والحال هذه. يعدُّ شراء المغصوب من الغاصب، سواء كانا شخصين طبيعيين أو شخصين معنويين أو أحدهما طبيعياً

(1) أخرجه مسلم (6706)، وأبو داود (4884)، والترمذي (2052)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

والآخر معنوياً اعتبارياً. الحالة الثانية: أن تكون مصادرة الدولة لأموالهم عقوبة استحقاقية يشفع لها مذهب المجوزين للعقوبة التعزيرية المالية؛ فإن الموضع المخصوصة للتعزير بالمال ليس فيها ما يجيز للحاكم أن يسلب الناس أموالهم بما في يده من سلطة التعزير.

وأقوى الأقوال في التعزير المالي منع هذه العقوبة؛ لما فيها من التعدي على حق المسلم المالي ممَّا لا يرضاه الله تعالى إلا في حدود ما جاءت به النصوص من الجواز، وهي تكاد أن تكون محصورة في مواضع ثلاثة: الإللاف، والتغيير، والتغريم، والمطلوب في هذه المسألة منتف.

هذا، وعلى تقدير أن المسألة خلافية؛ فإن ترك الشراء وعموم التجارة فيما فيه شبهة الحرام أخوط للدين وأبرأ للذمة، لقوله ﷺ: «فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ»⁽²⁾.

الحالة الثالثة: إذا كان صاحب المتاع المحجوز مصادرة يأذن لغيره شراء بضاعته بطيب نفس منه، أو يتنازل له فيها فجائز لقوله ﷺ: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ»⁽³⁾. والعلم عند الله تعالى.

(2) أخرجه البخاري (50)، ومسلم (4094)، من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه.
(3) أخرجه أحمد (20695)، من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه، والحديث صححه الألباني في «الإرواء» (279/5).

إلزام الزبائن شراء سلعة غير مرغوب فيها

إذا كان معلوماً حلالاً، فمن باب أولى إذا كان فاسداً أو رديئاً أو معيباً.

أما إذا اشترط أحد الطرفين نفعاً معلوماً في البيع سواء كان الاشتراط من البائع كأن يسكن الدار المبيعة شهراً، أو من المشتري كاشتراط إيصال المبيع إلى محل إقامته ونحو ذلك إذا كانت تلك المنفعة مما يجوز استبقاؤها في ملك الغير؛ فإن البيع صحيح مع الشروط العائدة للبائع أو المشتري من منافع معلومة في المبيع، وهو مذهب المحققين من أهل العلم وبه قال ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما⁽⁶⁾؛ إذ الأصل في العقود والشروط الإباحة والجواز ولا يصرف عن هذا الأصل لغير دليل شرعي والأدلة توافق هذا الأصل ولا تخالفه منها: «المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً»⁽⁷⁾ وحديث جابر عند الشيخين في قوله: «... واستثنت حملانه إلى أهلي»⁽⁸⁾ وحديثه أن النبي ﷺ «نهى عن الثنيا إلا أن تعلم»⁽⁹⁾. وعليه؛ فإن مثل هذه الشروط التي لا تتضمن أي محذور ولا مفسدة فيها مطلقاً، وليست وسيلة إلى مفسدة فهي باقية على الأصل المقرر في المعاملات، والله أعلم.

(6) انظر كتاب «مختارات من نصوص حديثية في فقه المعاملات المالية» للشيخ أبي عبد المعز - حفظه الله - (ص 50 إلى 71).
(7) أخرجه الترمذي (1352)، والدارقطني (27/3)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (79/6)، من حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه، قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (147/29): «وهذه الأسانيد وإن كان الواحد منها ضعيفاً فاجتماعها من طرق يشد بعضها بعضاً»، والحديث صححه بمجموع طرقه الألباني في «الإرواء» (1303).
(8) أخرجه البخاري (2718) ومسلم (715).
(9) أخرجه مسلم (1536).

■ السؤال:

معاملة تجارية تعمُّ بها البلوى وهي: أن تكون لتاجر ما سلعة غير مرغوب فيها لرداءتها أو لعيب فيها أو لغير ذلك، وتكون عنده سلعة على عكسها (مرغوب فيها ويقبل الناس على شرائها بكثرة) فيشترط على من يريد شراء هذه السلعة المرغوب فيها أن يأخذ معها السلعة غير المرغوب فيها طوعاً أو كرهاً، فما حكم هذا الشرط؟

■ الجواب:

اعلم - وفقك الله - إلى أن مثل هذه الشروط فاسدة تبطل العقد من أصله؛ لكونها اشتراط عقد في عقد، ووجه فساد اشتراطه على صاحبه عقداً آخر ضمنه، كأن يبيعه شيئاً بشرط أن يبيعه شيئاً آخر، أو يقرضه، أو يزوجه، أو يشتري منه ونحو ذلك.

ودليل الفساد قوله ﷺ: «لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ»⁽⁴⁾، وقد ورد النهي عن البيعتين في بيعة من حديث عبد الله بن مسعود، وحديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم كما في «سنن أبي داود» وغيره⁽⁵⁾.

غير أنه إذا كان تعدد العقد من طرف واحد جاز، كأن يقول له: بعثك السيارة وأجرتك البيت بكذا دينار، وإذا كان اللفظ الفاسد لا يلتفت إليه عند الجمهور

(4) أخرجه أبو داود (3504)، والترمذي (1234)، والنسائي (4611)، وأحمد (6671)، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والحديث حسنه الألباني في «الإرواء» (147/5).
(5) انظر تخریج هذه الأحاديث والحكم عليها في «الإرواء» (148/5 إلى 151).

في حكم هدايا العمال

■ السؤال:

رجل يعمل في شركة للهندسة المعمارية أو التقنية وهو يتعامل مع مقاولين مشرفين على بناء مشاريع (سكنات) بحيث يراقب ويتتبع جميع مراحل أعمال البناء وفي بعض الأحيان يعطون له مبالغ مالية، فهو يسأل عن هذه المعاملات هل هي داخلية في الرشوة أم لا؟

■ الجواب:

لا تجوز العطية إلى العمال ولا الهدية إليهم مهما كانت صفتها ووجوه تبريرها؛ لأن ذلك معدود من أكل أموال الناس بالباطل المنهي عنه في كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: 188]، وقال - أيضاً -: ﴿لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّيُّونَ وَالْأَخْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمْ آلَا تَأْتِيهِمْ السُّحْتُ لَيَسَّ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ [سورة النازعات: 13]، وقال رسول الله ﷺ: «فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى

الْعَمَلِ مِمَّا وَلَا نَى اللَّهُ، فَيَأْتِي فَيَقُولُ هَذَا مَا لَكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ أَهْدَيْتُ لِي، أَفَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ» (10) الحديث...، ولقوله ﷺ: «مَنْ اسْتَعْمَلَنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ» (11) والواجب التعاون على البر والتقوى فهو أساس التعامل الأخوي وتجنب تعكير التعامل بالتعاون على الإثم والعدوان، والعلم عند الله تعالى.

(10) أخرجه البخاري (6979)، ومسلم (4845)، من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه.
(11) أخرجه أبو داود (2945)، وابن خزيمة في «صحيحه» (2178)، والحاكم (1424)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (13401)، من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، والحديث صحيحه ابن الملقن في «البدر المنير» (564/9)، والألباني في «صحيح الجامع» (6023)، وفي «غاية المرام» (460).

في شرط الولاية على المسلمة

■ السؤال:

أود الزواج من امرأة مجرية مسلمة، ووالداها نصرانيان، فمن يكون وليها؟ وهل يجوز الاكتفاء بالعقد الشرعي؛ لأن توثيقه يتطلب إجراءات معقدة؟

■ الجواب:

المسلمة تتزوج في كل الأحوال، ومن شرط الولي: الإسلام إذا كان المولى عليه مسلماً، وعليه فلا يجوز أن يكون لغير المسلم ولاية على المسلم ولو كان أباه، لقوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [سورة النساء: 141]، ولقوله

ويزوجه بالنظر إلى فقدان الولي فإن ولايته من قبيل التحكيم، و«المحكم يقوم مقام الحاكم» كما نقل ذلك عن الشافعي.

ولا يكفي العقد الشرعي بمفرده في استمرار الحياة الزوجية لابدء من أن يصب في شكله الرسمي لدى المصالح المعنية حتى تصان كافة الحقوق التي للزوجين الحالية والمالية كالميراث والأولاد وما إلى ذلك.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبيينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا.

تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [البقرة: 171]، فإن لم يجد ولياً فعليه بالقاضي إن قدر الوصول إليه، لقوله ﷺ: «فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ» (12)، فإن تعذر عليه الوصول إلى السلطان، وأمكنه أن يزوجه إماماً راتباً في أي مسجد فيزوجها ويكون وليها في هذه الحال، والأفضل فيزوجها أي مسلم من المسلمين؛ لأن الناس لابد لهم من التزويج، وإنما يعملون فيه بأحسن ما يمكن، والمسلم الذي يتولى أمرها (12) أخرجه أبو داود (2083)، وابن ماجه (1879)، والدارمي (2106)، وابن حبان (4075)، والحاكم (2708)، وأحمد (24205)، من حديث عائشة رضي الله عنها، وصححه الألباني في «الإرواء» (1840).

جزء فيه

مسألة في صلاة النبي ﷺ بالأنبياء عليهم السلام ليلة الإسراء

للحافظ عبد الغني المقدسي (600 هـ)

خالد حمودة

الجزائر

فهذا «جزء فيه مسألة في صلاة النبي ﷺ بالأنبياء عليهم السلام ليلة الإسراء» للشيخ الإمام الأوحد الحافظ جبل العلم والسنة: تقي الدين أبي محمد عبد الغني ابن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعيلي.

وُلِدَ سنة (541) أو (544).

ورحل إلى الأقطار البعيدة في طلب الحديث، وكان رفيقه في أكثر رحلاته ابن خاله الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي صاحب كتاب «المغني» في الفقه. أمعن في الطلب، وكتب عن أبي طاهر السلفي نحوًا من ألف جزء، وكتب عن كثير من المشايخ.

وكان لا يضيع شيئًا من زمانه بلا فائدة، بلغ في الجلالة والمهابة مبلغًا

عظيمًا، ومن صور ذلك ما وصفه محمود بن سلامة الحرّاني لما قال: «كان الحافظ يصطف الناس في السوق ينظرون إليه، ولو أقام بأصبهان مدة وأراد أن يملكها لملكها».

وقال التاج الكندي: «لم يكن بعد الدارقطني مثل الحافظ عبد الغني».

من تأليفه: «عمدة الأحكام»، و«الكمال في أسماء الرجال» الذي هو أصل المصنفات في هذا الباب من بعده، وله غيرهما كثير من الكتب الصغار والكبار.

توفي رحمه الله سنة (600 هـ) ⁽¹⁾.

(1) أفرد له الحافظ ضياء الدين المقدسي ترجمة حافلة في جزئين، وقد أتى على مهماتها الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (21/443). (471)، وابن رجب في «الدليل على طبقات الحنابلة» (1/3 . 56)، ومنهما لخصت هذه الإلماعة.

وهذا الجزء محفوظ في المكتبة الظاهرية، ضمن المجموع (رقم: 71) الورقة (82/أ. 85/ب).

وقد كتب عليه الحافظ عبد الغني بخطه طبقة السماع للشيخ الصالح القدوة المحدث الزاهد أبي العباس أحمد بن سلامة بن أحمد بن سليمان النجار الحنبلي المتوفى سنة (646) بجران رحمه الله⁽²⁾ مع آخرين.

وكتب عليه هو. أعني النجار. سماعاً لجماعة من الأشيخ، وأسمعها. أيضاً. من سمع منه، وجمله ما عليها من السماعات غير الذي بخط المؤلف عشرة سماعات مختلفة التواريخ، فهي من آثار العناية البالغة التي ترفع من شأن هذه المسألة المنقولة عن الإمام الجبل رحمه الله.

وهو يتضمن الكلام على مسألة مهمة متعلقة بأحد أصول الإيمان الذي هو الإيمان باليوم الآخر، وهي مسألة حياة الأنبياء في البرزخ ومستقر أرواحهم، وفيها لأهل العلم ثلاثة أقوال⁽³⁾:

أحدها: أنهم أحياء حياة كاملة أكمل من حياتنا الدنيوية، بأرواحهم وأجسادهم، وهذا أبعد الأقوال، وهو الذي يقول به السبكي⁽⁴⁾ وغيره، وهو أحد مدخلهم إلى الخرافة والتعلق بالقبور، وظاهر كلام البيهقي في «حياة الأنبياء» (5.4) أنه مذهبه.

الثاني: أنهم أموات في قبورهم،

(2) ترجمته في: «العبر» (188/5)، و«ذيل طبقات الحنابلة» (536/3)، و«شذرات الذهب» (404/7).

(3) أمّا مستقر أرواح بني آدم على العموم ففيها من الاختلاف أكثر من ذلك، وقد استوفى أقوال الناس فيها بأدلتها وما يرد عليها ابن القيم رحمه الله في كتاب «الروح» (374. 431)، ولخصه عنه ابن أبي العز في «شرح الطحاوية» (582/1) (584).

(4) «شفاء السقام» (400. 409).

وأن النبي ﷺ رآهم في المعراج وأمهم في الإسراء بأجسادهم، وهو الذي أفتى به الشيخ عبد الغني صاحب هذا الجزء، وهو ظاهر قول الحافظ الذهبي رحمه الله؛ فإنه قال في ترجمة وكيع من «سير أعلام النبلاء» (571/7): «وحياتهم بلا ريب أتم وأشرف من حياة الشهداء الذين هم بنص الكتاب: أحياء عند ربهم يُرزقون، وهؤلاء حياتهم الآن التي في عالم البرزخ حق، ولكن ليست هي حياة الدنيا من كل وجه، ولا حياة أهل الجنة من كل وجه، ولهم شبه بحياة أهل الكهف، ومن ذلك اجتماع آدم وموسى لما احتج عليه موسى، وحجّه آدم بالعلم السابق، كان اجتماعهما حقاً، وهما في عالم البرزخ، وكذلك نبينا ﷺ أخبر أنه رأى في السماوات آدم وموسى وإبراهيم وإدريس وعيسى وسلم عليهم، وطالت محاورته مع موسى، هذا كله حق، والذي منهم لم يذق الموت بعد هو عيسى عليه السلام».

الثالث: أنهم الآن أموات، وأجسادهم في قبورهم، وأرواحهم هي التي تروح وتجيء، وهذا هو الصحيح الذي تؤيده الأدلة.

وانظر: «الروح» لابن القيم (431)، و«الصّارم المنكي» لابن عبد الهادي (ص217)، و«شرح الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي (584/1)، وفي كتاب «أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة» (193. 197) تحقيق متين فيها.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سألت. أحسن الله لنا ولك التوفيق لما يحب ويرضى من القول والنية والعمل، وأعادنا وإياك من الخطأ والزلل. عن صلاة نبينا وسيدنا المصطفى سيد الخلق في الآخرة والأولى بإخوانه من النبيين والمرسلين ليلة الإسراء، هل صلى بأجسادهم أم بأرواحهم؟

فاعلم. رحمك الله وهداك لرشدك. أن مذهب أهل الحق القائلين بكتاب الله القابلين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليمًا أن الإسراء برسول الله ﷺ كان بجسده وروحه يقظة لا منامًا، لا ينكر ذلك مسلم، ولا يأباه إلا مجرم⁽⁵⁾، فقد نطق به نص

(5) قد حكى هذا الإجماع. أيضًا. في «عقيدته» (ق/7/أ)، وظاهر عبارته هنا تكفير من قال بخلاف ما قرره؛ لأنه نفى أن يكون خلافه من قول أهل الإسلام، وصرح بهذا المفهوم في «عقيدته».

وقد ذهب محمد بن إسحاق. صاحب السيرة. إلى أنه كان منامًا، وحكى ذلك عن عائشة ومعاوية رضي الله عنهما، والمحققون على أن ذلك لم يثبت عنهما.

وانظر: «تفسير ابن جرير» (445/14). و«الشريعة» للأجري (313.312/2). و«الحجة في بيان المحجة» (552.550/1). و«الشفاء» للقاضي عياض (187/1. 195). و«المفهم» للقرطبي (385.384/1).

القرآن، وورد به الخبر الصحيح، فقال ﷺ: «سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا» [البقرة: 171] (6)، وتواترت الأحاديث الصحيحة التي لا يدفعها من في قلبه مثقال ذرة من إيمان بأنه أسري به إلى بيت المقدس (7)، ثم عرج به من ليلته إلى فوق سبع سماوات إلى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، وكان من ربه قاب قوسين أو أدنى (8).

فإذا ثبت هذا؛ فاعلم أن الأنبياء في قبورهم أحياء لم تبَلْ

(6) الشاهد من الآية في قوله ﷺ: «سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ»؛ فإن حقيقة العبد هي الروح والجسد معًا، وبهذه الآية احتج أبو العباس ابن سريج وغيره. انظر: «الحجة في بيان المحجة» لقوام السنة الأصهباني (487/1).

(7) وقد استوفى أحاديث الباب بألفاظها وطرقها وعلاها الحافظ ابن كثير في صدر تفسير سورة الإسراء (430.374/8).

(8) هذا أحد قولَي المفسرين في الآية، والقول الآخر أن المراد به جبريل عليه السلام، وهو أصح القولين، لما أخرج مسلم (177) عن عائشة رضي الله عنها قالت: «أنا أول هذه الأمة سأل رسول الله ﷺ عنها، أي: عن هذه الآية فقال: «إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها إلا هاتين المرأتين، رأيته منهبطًا من السماء إلى الأرض سادًا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض».

وأما ما ورد في «صحيح البخاري» (3570، 7517) في حديث الإسراء: «ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله ﷻ، حتى جاء سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى، ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان قاب قوسين أو أدنى»، فهي ألفاظ تقرر بها شريك بن عبد الله، وخالفه غيره ممن روى الحديث المذكور من أئمة الحفاظ والإتقان فلم يذكروها.

قال عبد الحق في «الجمع بين الصحيحين» بعد أن ذكر رواية شريك هذه: «قد زاد فيه زيادة مجهولة، وأتى فيه بألفاظ غير معروفة، وقد روى حديث الإسراء جماعة من الحفاظ المتقنين والأئمة المشهورين، كابن شهاب وثابت البناني وقتادة، فلم يأت أحد منهم بما أتى به شريك، وشريك ليس بالحافظ عند أهل الحديث».

انظر: «زاد المعاد» (78/3)، و«تفسير ابن كثير» (7/5)، و«فتح الباري» (404/13، 405).

أجسادهم، وقد صحت الرواية بذلك عن رسول الله ﷺ (9)، وهذه صفة الأجساد لا صفة الأرواح، وقد أخبر ﷺ أنه لما لقي موسى عليه السلام بعد أن فرض الله عليه خمسين صلاة فقال له: «إني جربتُ الناس قبلك وعالجتُ بني إسرائيل أشدَّ المعالجة فارجع إلي ربك فاسأله التخفيف»، وتردد مرارًا بين ربه ﷻ وبين موسى عليه السلام إلى أن أمره بخمس صلوات (10)، ومحال أن يكون هذا الخطاب من روح موسى دون جسده، والقائل بأن هذا من الروح مخالف للنقل والعقل (11)، متعسف متكلف، ويمتنع أن يراهم في أجسادهم ويصفها ويخاطبهم ويخاطبونه ثم

(9) يشير بذلك إلى ما أخرجه أحمد (16162) وأبو داود (1047) والنسائي (1374) وابن ماجه (1085) من حديث أوس ابن أبي أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النّفخة، وفيه الصّعة، فأكثروا عليّ من الصّلاة فيه؛ فإنّ صلاتكم معروضة عليّ»، فقالوا: يا رسول الله! وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمّت؟. يعني وقد بليت. قال: «إن الله ﷻ حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء صلوات الله عليهم».

قال ابن عبد الهادي في «الصّارم المنكي» (ص 200): «رواته كلهم مشهورون بالصدق والأمانة والثقة والعدالة، ولذلك صححه جماعة من الحفاظ كأبي حاتم ابن حبان، والحافظ عبد الغني المقدسي، وابن دحية وغيرهم، ولم يأت من تكلم فيه وعلمه بحجة بيّنة».

ولعله أشار بتصحيح الحافظ عبد الغني إلى ما في هذه المسألة من قوله: «وقد صحت الرواية...».

(10) أخرجه البخاري (3887) ومسلم (163).

(11) أمّا مخالفته للنقل فهو محل البحث: ما الذي تقتضيه النصوص في حياة الأنبياء؟ وأمّا مخالفته للعقل فغير مسلم؛ لأن هذا الباب لا مدخل للعقل فيه نفيًا ولا إثباتًا، بل هو بحث مبني على الخبر مجردًا، ولذلك قال ابن القيم رحمته الله في صدر المسألة من كتاب «الروح» (374): «وهي إنما تتلقى من السمع فقط».

يُصَلِّي بالأرواح دون الأجساد⁽¹²⁾.
والصَّلَاة في اللُّغَة هي الدُّعَاء⁽¹³⁾،
وفي الشَّرِيعَة عبارة عن القراءة مع
القيام والرُّكُوع والسُّجُود والتَّسْبِيح وما
قد أوجبه الله سبحانه ووظَّفه على
خلقه، وقيام الأرواح وقعودها وقراءتها
غير مُدْرَك ولا معقول ولا منقول، فتبارك
الَّذِي خَصَّ مُحَمَّدًا عبده ونبيّه وخيرته
من خلقه واصطفاه على جميع خلقه بأن
أَسْرَى به وقَرَّبَه حتَّى كان قاب قَوْسَيْنِ،
وحباه بالكرامة العُظْمَى والمنزلة العُلْيَا،
وجعله إمامًا لِلنَّبِيِّينَ، ومَقْدَمًا على سائر
المرسلين، واختاره على جميع العالمين.

فإن قال قائل:

كيف صَلَّى بهم في بيت المقدس ثمَّ
رَأَاهُمْ في السَّمَاء كما وَصَفَ: آدم في سماء
الدُّنْيَا، وإبراهيم في السَّمَاء السَّابِعَة
مُسْنِدٌ ظَهَرَهُ إلى البيت المعمور، وموسى
في السَّادِسَة، وإدريس في الخامسة كما
قد صَحَّ عنه في النُّقْل الصَّحِيح⁽¹⁴⁾؟

فنقول، وبالله التَّوْفِيق:

إنَّ الَّذِي أَسْرَى به من المسجد
الحرام إلى المسجد الأقصى ثمَّ إلى
السَّمَاء ثمَّ إلى سِدْرَةِ المنتهى ثمَّ كان منه
قاب قوسين أو أدنى ثمَّ رَجَعَ إلى مَكَّة قبل

(12) قد يَنَازَعُ الحافظ رَجُلَانِ في هذا، فارجع إلى ما
تَقَدَّمَ في التَّوْطُّؤَة.

(13) «الصُّحَا ح» (2402-صلا)، وأنشد له قول الأعشى:
وقابلها الرِّيحُ في دُنْهَا

وصَلَّى على دُنْهَا وارْتَسَمَ

(14) ورد هذا في حديث الإسراء المتَّفَق عليه، وقد مرَّ
طَرَفٌ منه قَرِيبًا.

الصُّبْح هو الَّذِي، أَرَاهُ إيَّاهم كيف شاء،
وجمعهم له أنَّى شاء، فسبحان الَّذِي لا
يُحَاطُ بِقُدْرَتِهِ، ولا تَنْتَهِي عَظَمَتُهُ، ولا
تُدْرَكُ صَفَتُهُ، وهو على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ،
ليس كمثله شيء وهو السَّمِيع البصير.
وَفَقَّنَا الله وإيَّاكم لسلوك الطَّرِيقَة
المستقيمة، وَمَنْ عَلَيْنَا وعليكم بجنَّته
الكريمة، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
وصلَّى الله على مُحَمَّد وآله وسلَّم
تسليمًا كثيرًا.

سمع من لفظي هذه المسألة:
صاحبنا أبو العباس أحمد بن سلامة
ابن أحمد الحراني. أحسن الله توفيقه
والفقهاء: الإمام أبو مُحَمَّد عبد
الرَّحْمَن بن إبراهيم بن أحمد، وأخوه
أبو بكر، وأحمد بن عبد الدَّائِم بن نعمة
المقدسيُّون، وسعيد بن أبي بكر بن شكر
المقدسي، ومُحَمَّد بن عِبَاد ابن علي
الحرَّاني، ومُحَمَّد بن مُحَمَّد⁽¹⁵⁾... وبدر
ابن عمر بن خليل المقدسي، ومُحَمَّد ابن
عبد الله بن رواد الموصلِي.

كتبه عبد الغني بن عبد الواحد ابن
علي المقدسي في⁽¹⁶⁾... من شهر ربيع
الآخر سنة سبع وثمانين وخمسائة.
والحمد لله وحده، وصلَّى الله على
سَيِّدِنَا مُحَمَّد وآله وسلَّم تسليمًا.
وحسبنا الله ونعم الوكيل.

(15) كلمة لم أثبتنها.

(16) لم يتضح لي يوم التأريخ، وقد يقرأ احتمالاً:
العشر الأخير.

رثاء الأحياء

مراد قرازة

الجزائر

عن الحروف إذا ما رُمّت أرثيها * تغني الدُموع التي ما زلت أجريها
يرثي الكلامُ خصالاً مات صاحبُها * فيرفع الذكر والأخلاق يُعليها
وينعى دمعِي حياةً لا خلاق بها * أخت الوفاة فلا بشرى لناعيها
مداد عيني أجفّت ماء مُقلتها * فثنى قولي ولأقوال راجيها
هذي القوافي لوجه الله أفطرها * بين الشفاء وربّي اليوم باريها
نعي الديار، ومن ينعى لعترته * غير الشقي بأرض خاب من فيها
قوم الحنيفة لا أعني سوى وطني * أهل السّلام فلا أعدوها تنبيها
دار النبيّ التي قد كان يعمرها * كآخر اللّبن تشريفا وتنويها
وباع من أجلها الدُّنيا وأبدلها * بيوم الأخرى ولم ينفك يُعليها
وحارب الكفر في تحقيق رفعتها * ومات يدعو لتوحيد يزكّيها
فهدّلاتا وعزّابعد عزّتها * وزاد الأخرى ولم ينظر لبانيها
وأطفئ نارا لها ألفا فما استعرت * بأرض كسرى وقد أولاها تأليها
وكسّرت صلب الرّومان وانطمست * رقم الكنائس وانقادت لمآحيها
وجرّت الثُّرك للإسلام مُكرهة * وشطّ الصّين خوفا في مبانيها
ودانت الهند بعد السّند مسلمة * لدولة الحق بعد الجهل تنويها
وقام في البربر الإسلام يجمعهم * بعد الفراق وخلفا كاد يُفنيها
هذا الكمال وربّي ماله أمد * إلّا انتقاصه ممّن زاد تسفيها
بعد الدّلال وعزّ ماله شبه * دار الزّمان بذلّ غطّى ماضيها
كم قد أبين لنا في النّاس من خلل * حتّى تنكربطن الأرض عاليها
رأت عيوني ما حارت به أذن * وكانت الأذن أولى أن تُوافيها
إنسُ تسبّ مليكا دون سطوته * سبحان سامعها إذ ظلّ يرجيها
ترمي العظيم بجُرم لو تفقّهه * نفس الشقيّ لغصّت من تراقبيها

وأخرى تغدو لدى الأموات سائلة * ترجو النجاة فما المقبور يُنجيها
لو كان يحسن أن يندى بمكرمة * لكانت النفس أولى مَنْ يُنديها
وأخرى تُنكر للرحمان خلقتها * وتزعم العلم والجَهال تصغيها
وَأَلْهوا الطَّبْع والمخلوق إذ زعموا * أَنَّ الطَّبِيعَة أَبْقَتْ مِنْ يَوَاتِيهَا
وخالفوا الشَّرْع والقرآن إذ حكموا * بشرعة الرُّوم واليونان ثانيها
وغاية القوم دنيا لا قَرَار لها * تَقْرِي اللُّئيم وتُجْفي مَنْ يُصَافِيهَا
فكم أفيض لها من حقِّ بارئها * فَقَدْ أَجَابَتْ بِرَدِّ الشَّرِّ مُطْرِيهَا
فأين أندلس القرآن إذ نُزعت * منها العروبة والإسلام تاليها
وأين ما كان في الهند من ملك * قَاد البلاد بحكم الله يهديها
فهذي كشمير من ذي الدَّار أَقْوَمُهَا * قَدْ أَمَّهَا الْعِلْجُ لِلإِشْرَاقِ يسريها
وأين دولة الأتراك إذ بلغت * أسوارَ روما وجالت في ضواحيها
وأين ما بات عند الزَّنج منقرضا * من سطوة العُرب والإيمان داعيها
بلاد فارس عاد الكفر يجمعها * حُكْمُ الرُّوافضِ بات اليوم يجبيها
لم يبق للحقِّ إِلَّا فَضْلَة قَسِمَتْ * بين الملوك وحمرا الأهل تطويها
إنَّا لفي غفلة الأموات إذ بزغت * نَارُ تَلْظِي بِسِحْرِ زَادِنَاتِيهَا
قالوا الرِّبِيعُ أَهْلُ بِيوتِكُمْ ورأت * عيني خريفا وقد جَلَّاه جاليها
سعت الرِّعَاءُ كَعَنَزٍ نَحْوَ مِصرِهَا * وَحَارَتِ الْبُكْمُ مِنْ يَغْدُو فَيَسْقِيهَا
واستبشر الرُّومي فَأَلَّا حِينَ أَبْصَرَهَا * تَسْعَى لِمَا خَطُّ لَا تَعْدُوهُ أَيَدِيهَا
فَهَدُّوا أوطانهم جهلا وتعمية * وَأَشْهَرُوا السَّيْفَ سَفْهًا صَوَّبَ وَاليها
ونادوا بالكفر والإلحاد ملتبسا * ثَوْبَ الْحَدَاثَةِ وَالْإِنْصَافِ تَمُوِيهَا
ما ساءهم منظرُ الأشلاء إذ نثرت * كَلًّا وَلَا سَرَّهُمْ مَنْ كَانَ يَنْجِيهَا
أَبَدًا وَلَا فَتَحَتْ عَيْنٌ لَهُمْ فَرَات * أَطْلَالَ دَارٍ وَقَدْ جَادَتْ بِمَنْ فِيهَا
أو دَمَعَ طِفْلٍ وَلَا أُمًّا بِجَانِبِهِ * تَحْنُو بِرَأْسِهِ أَوْ تَسْلِيهِ آسِيهَا
أو مَسْجِدًا بِالْحَيِّ لَا عَبَادَ تَطْرُقُهُ * أَجْرَى عَلَيْهِ رِيَّاحُ الْحَرْبِ مَجْرِيهَا
تلك المدارسُ لم تشفع لها أُمَّم * أُمَّتْ بِأَمْسٍ فَنَاهَا يَوْمَ آتِيهَا
وهذه الدُّورُ لم تَأْمَنَ بِمَنْ حَفَظَتْ * يَوْمَ الْكَرْيَةِ فَانْدَكَّتْ بِغَاشِيهَا
فليت شعري هل أبكي على بلدي؟ * أَمْ أَبْكِي ذَنْبِي وَلِلْأَوْطَانِ رَاعِيهَا؟!

المراهقة

مفهومها الشرعي

نجيب جلواح

الجزائر

خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى الْإِنْسَانَ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ، يَمُرُّ بِمَرَا حِلٍّ مُتَتَابِعَةٍ، وَأَطْوَارٍ مُتَتَابِعَةٍ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا﴾ [سُورَةُ نُوحٍ] وَقَدْ عَرَضَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ هَذِهِ الْمَرَا حِلَّ، وَبَيَّنَّ أَنَّهَا تَبْدَأُ مِنْ عَالَمِ الْأَجْنَةِ، فِي أَرْحَامِ الْحَوَامِلِ، وَيُطَوَّنُ الْأُمّهَاتُ؛ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾ [١٢] ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ [١٣] ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ [١٤] [سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ]، ثُمَّ يَنْتَقِلُ بَعْدَ الْوِلَادَةِ، وَنَفْخِ الرُّوحِ فِي الْجَسَدِ. إِلَى عَالَمِ الشَّهَادَةِ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِيَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ ثُمَّ لِيَكونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُوَفِّي مِنْ قَبْلُ وَلِيَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [١٧] [سُورَةُ غَافِرٍ]، فَيَتَحَوَّلُ الْإِنْسَانُ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ، إِلَى أَنْ يُخْرِجَ طِفْلًا، ثُمَّ يَنْشَأُ صَغِيرًا، ثُمَّ يَحْتَلِمُ، ثُمَّ يَصِيرُ شَابًّا، ثُمَّ كَهْلًا، ثُمَّ شَيْخًا، ثُمَّ هَرَمًا. وَبَعْدَ هَذِهِ النَّشْأَةِ الْأُولَى يَصِيرُ إِلَى الْفَنَاءِ، ثُمَّ يَنْتَقِلُ إِلَى النَّشْأَةِ الْآخِرَةِ، فَيُبْعَثُ بَعْدَ الْمَوْتِ، فَيَنْتَهِي إِلَى عَالَمِ الْخُلُودِ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَعِينُونَ﴾ [١٥] ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ تُبْعَثُونَ [١٦] [سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ] (١).

(1) انظر: «تفسير ابن كثير» (407/5)، «تفسير السعدي» (637).

والإنسان. في فترة نموه. يمرُّ بمراحل انتقالٍ حرجية، يحتاج فيها إلى مَنْ يُوَجِّهه وَيُرْشده، وأهمُّ تلك الأطوار: هي انتقاله من مرحلة الطفولة إلى سنِّ المراهقة، فرأيتُ أن أتحدث. في هذا المقال. عن هذه المرحلة المهمة، ناصحًا الآباء والمربين وموجهيها، ومبينًا الطريقة المثلى التي ينبغي سلوكها مع الأبناء، لا سيما في مثل هذا السن، كي يصلحوا ويفلحوا، فيضرحوا ويسعدوا. ولنبدأ. أولاً. بتعريف المراهقة :

إذا نظرنا في أصل هذه الكلمة نجدها ترجع إلى فعل: رَهَقَ يَرَهَقُ رَهَقًا، ومعناه: سَفِهَ وَطَغَى؛ قال تعالى: ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾ (١) [سُورَةُ الْجِنِّ: ١]، أي: زادوهم سَفَهًا وَطَغْيَانًا (2).

ورَهَقَهُ المَكْرُوه: غَشِيَهُ؛ قال تعالى: ﴿وَوُجُوهُ يُومِذُ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَرَّةٌ﴾ (٣) [سُورَةُ عَبَسَ: ١٠]، أي: يَغْشَاهَا سَوَادٌ، وتَلَوُّهَا ظُلُمَةٌ، وهي وَجُوهُ الكَفَرَةِ (3)؛ ومنه: قَوْلُهُ تعالى: ﴿وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ﴾ [يُونُسَ: 27]، أي: يَغْشَى أَصْحَابَ النَّارِ هَوَانٌ، وَيَعْتَرِيهَا خِزْيٌ (4).

هذا وقد ورد في القرآن معانٍ أخرى لفعل (رَهَقَ) بمشتقاته، وأما السُّنَّةُ: فقد ورد في حديث تميم الدَّارِي رضي الله عنه في قِصَّةِ الدَّجَالِ: أَنَّ رَهْطًا مِنْ بَنِي عَمَّةٍ رَكِبُوا الْبَحْرَ، فَالْجَأَتْهُمْ الرِّيحُ إِلَى جَزِيرَةٍ، فَلَاقُوا فِيهَا الْجَسَّاسَةَ فَقَالَتْ لَهُمْ: «وَلَكِنْ هَذَا الدَّيْرُ قَدْ رَهَقْتُمُوهُ، فَفِيهِ مَنْ هُوَ إِلَى خَبْرِكُمْ بِالْأَشْوَاقِ» (5)، تعني: الدَّجَالُ، و«رَهَقْتُمُوهُ»: أي قَارَبْتُمُوهُ، وَدَنَوْتُمْ مِنْهُ.

وقد ذَكَرَ أَصْحَابُ «المعاجم» و«الغريب» معاني أخرى للرَّهَقِ، نذكر بعضها:

الرَّهَقُ كَالْعَجَلَةِ وَالْجَهْلِ، وَخِفَّةُ الْعَقْلِ، وَالْعَرَبْدَةُ.

ورَاهَقَ الْغُلَامُ: قَارَبَ الْحُلُمَ وَالْبُلُوغَ (6).

(2) انظر: «تفسير الطبري» (325/23)، «تفسير السَّعْدِي» (890).

(3) انظر: «تفسير ابن كثير» (327/8)، «أضواء البيان» (505/7).

(4) انظر: «فتح القدير» (503/2)، «تفسير القرطبي» (332/8).

(5) أخرجه أحمد (27101)، وصحَّحه مُحَقِّقُو «المسند» (59/45).

(6) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (899).

والمُراهِقُ: الْغُلَامُ الَّذِي دَانَى الْحُلُمَ وقاربه (7).

وهذا المعنى الأخير: هو المُسْتَعْمَلُ فِي كُتُبِ الْفَقْهِ عَلَى الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ (8)، أي: الْمَرْحَلَةُ الَّتِي هِيَ قُرْبُ الْبُلُوغِ، وَالسَّابِقَةُ لَهُ، بِخِلَافِ مَا عَلَيْهِ عِلْمُ النَّفْسِ الْمَعَاصِرِ، الَّذِي جَعَلَ «المُراهِقَةَ» تَلِي الْبُلُوغِ، وَتَكُونُ بَعْدَهُ.

فهم خاطيء للمُراهِقَةِ

لقد غلب على ظن كثير من الناس أَنَّ مَرَحَلَةَ «المُراهِقَةِ» أَرْزَمَةٌ وَمُعْضَلَةٌ، وَفَتْرَةٌ جُنُونٍ، فَهِيَ تَعْنِي - عِنْدَهُمْ -: الطَّيِّشُ وَالْانْحِرَافُ وَالْانْحِلَالُ، وَاعْتَبَرَهَا آخَرُونَ مَرَضًا نَفْسِيًّا يَسْتَدْعِي عِلَاجًا طَبِيبِيًّا، حَتَّى وَصَلَ الْأَمْرُ بِبَعْضِ الْأَبَاءِ إِلَى الْاِقْتِنَاعِ بِأَنَّ ابْنَهُ إِنْ سَاءَتْ أَخْلَاقُهُ، أَوْ فَسَدَتْ طِبَاعُهُ، فَسَبَبَ ذَلِكَ كُلُّهُ: هُوَ الْمُرَاهِقَةُ، فَيُبَالِغُ فِي الْاِعْتِزَالِ لَهُ، وَإِنْ نُمِيَ إِلَيْهِ أَنْ وَلَدَهُ وَقَعَ فِي مُنْكَرٍ، أَوْ طَلَبَ مِنْهُ تَقْوِيمَ اِعْوَجَاجِهِ، أَجَابَ بِكُلِّ سَدَاجَةٍ قَائِلًا: إِنَّهُ مُرَاهِقٌ، وَهَذَا يَعْنِي:

أَنَّ سِنَّ الْمُرَاهِقَةِ أَصْبَحَ - عِنْدَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ -: مَرَحَلَةً لَارْتِكَابِ الْجَرَائِمِ، وَأُضْحَى عُذْرًا لِلانْحِرَافِ وَالطَّيِّشِ، وَهَذَا الْمَفْهُومُ الْمَعْكُوسُ جَعَلَ «المُرَاهِقَةَ» مُرْتَبِطَةً بِحُكْمِ أَخْلَاقِيٍّ مُعَيَّنٍ، لِذَا تَجَدَّ بَعْضُهُمْ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُعَبِّرَ عَنْ سَخَطِهِ مِنْ تَصَرُّفَاتِ شَخْصٍ مَا، صَرَّحَ قَائِلًا: هَذَا مُرَاهِقٌ،

(7) انظر: «مقاييس اللغة» للرازي (451/2)، «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (283/2).

(8) انظر: «المبسوط» للسرخسي (243/1)، «التمهيد» لابن عبد البر (110/1)، «المجموع» للنووي (296/6)، «المفني» لابن قدامة (352/4).

وكلمة «مُراهِقٌ» - في الحقيقة -: ليست سُبَّةً، وَلَا تَعْيِيرًا، وَلَا تَنَابُزًا بِلِقَبٍ يُنْبِئُ عَنْ تَصَرُّفٍ مَشِينٍ.

سبب هذا الفهم المعكوس

وسبب انتشار هذا المفهوم الخاطيء لـ «المُرَاهِقَةِ» عدَّةُ عَوَامِلٍ، مِنْهَا - وَعَلَى رَأْسِهَا -: قِلَّةُ الْمُنْتُوجِ الْعِلْمِيِّ فِي هَذَا الْمِيدَانِ بِمَا يَتَّفَقُ مَعَ تَعَالِيمِ الْإِسْلَامِ، الْأَمْرُ الَّذِي دَفَعَ بَعْضَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى أَنْ يَأْخُذُوا الْعُلُومَ الْغَرَبِيَّةَ دُونَ تَمْحِصِ كَعِلْمِ النَّفْسِ الَّذِي أَصْبَحَتْ كُتُبُهُ تُتْرَجَمُ إِلَى اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ، بَلْ وَتُدْرَسُ نُصُوصُهُ بِلا نَقْدٍ، مَعَ جَهْلِ أَكْثَرِ هَؤُلَاءِ بِمَا تَحْوِيهِ مِنْ مُخَالَفَاتٍ لِلشَّرْعِ، وَقَدْ فَاتَ بَعْضُهُمْ أَنَّ مُؤَلِّفِي هَذِهِ الْكُتُبِ إِنَّمَا بَنَوْا نَتَائِجَهُمُ الَّتِي تَوَصَّلُوا إِلَيْهَا عَلَى تَجَارِبِ أَجْرَوْهَا عَلَى أَبْنَاءِ جِنْسِهِمْ، الَّذِينَ يَعْيشُونَ فِي مُجْتَمَعَاتٍ مُنْحَرِفَةٍ فَاسِدَةٍ، وَغَارِقَةٍ فِي الشَّهَوَاتِ، فَلَا يَجُوزُ - إِذَا - قِيَاسُ الْمُرَاهِقِ الْمُسْلِمِ عَلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ، بَلِ الْأَوَّلَى وَالْأَجْدَرُ أَنْ يُرَبِّطُوا بِسِيرَةِ شَبَابِ السَّلَفِ الصَّالِحِ، مِنَ الصَّحَابَةِ الصَّغَارِ رضي الله عنهم وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ، الَّذِينَ كَانُوا فِي مِثْلِ هَذَا السَّنِّ، وَلَمْ تَوَثِّرْ فِيهِمْ هَذِهِ الْأَوْهَامُ، بَلْ كَانُوا مَضْرِبِ الْأَمْثَالِ فِي الْعِلْمِ وَالْعِبَادَةِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - عَلَى صِغَرِهِمْ - أَمْثَالُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَجَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَأَنْسِ بْنِ مَالِكٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَغَيْرُهُمْ كَثِيرٌ رضي الله عنهم، فَهَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنه - مَثَلًا - يَقُولُ عَنْ نَفْسِهِ: «تُوِّفِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ، وَقَدْ قَرَأْتُ

المُحَكَّم»⁽⁹⁾ أي: حَفِظَ الْمُفْصَّل، وهو من سُورَةِ الْحُجُرَاتِ إِلَى آخِرِ الْقُرْآنِ، وَهُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنَوَاتٍ⁽¹⁰⁾، بَلْ كَانَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُجْلِسُهُ مَعَ أَشْيَاحِ بَدْرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ الْكِرَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَهُوَ فَتَى، فَيَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ التَّفْسِيرِ. بِمَا لَمْ يُسَبِّقْ إِلَيْهِ⁽¹¹⁾؛ وَهَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. أَيْضًا. يَقُولُ: «عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أَحَدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةِ سَنَةٍ وَلَمْ أَحْتَلَمْ، فَلَمْ يَقْبَلْنِي، ثُمَّ عُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةِ سَنَةٍ فَقَبِلْنِي»⁽¹²⁾.

وهذا ما يعني أَنَّ شَبَابَ السَّلَفِ كَانُوا يُنْشَأُونَ. مِنْذُ صَغَرِهِمْ. عَلَى حُبِّ الْعِلْمِ وَالْجِهَادِ وَنُصْرَةِ الدِّينِ، حَتَّى أَضْحَوْا مِنْ فُقَهَاءِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمُحَدِّثِيهِمْ وَأَبْطَالِهِمْ.

التربية الصحيحة

إِنَّ التَّرْبِيَةَ الصَّحِيحَةَ الْمَبْنِيَّةَ عَلَى أُسَاسٍ شَرْعِيٍّ وَعِلْمِيٍّ، هِيَ الْكَفِيلَةُ بِتَوْجِيهِ الْمَرَاهِقِ، وَتَهْيِئَةِ الْجَوِّ الْمُنَاسِبِ لَهُ، كَيْ يَنْشَأَ نَشْأَةً مُسْتَقِيمَةً، عَفِيفَ النَّفْسِ، طَاهِرَ الْقَلْبِ، فَيُصْبِحَ فَرْدًا صَالِحًا وَمُصْلِحًا.

وَيَنْبَغِي لِلْوَالِدِينَ أَنْ يَحْرِصَا عَلَى تَرْبِيَةِ الطِّفْلِ وَغَرْسِ مِبَادِي الْخَيْرِ فِيهِ مُبَكَّرًا مِنْذُ نُعُومَةِ أَظْفَارِهِ، كَيْ يَنْتَفِعَ بِذَلِكَ حَالُ الْكِبَرِ، فَ«مَنْ شَبَّ عَلَى شَيْءٍ شَابَ عَلَيْهِ»، وَ«التَّرْبِيَةُ فِي الصَّغَرِ

(9) أخرجه البخاري (5035).

(10) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (84/9).

(11) انظر: «صحيح البخاري» (4294).

(12) أخرجه ابن حبان (4727)، وهو صحيح.

انظر: «إرواء الغليل» للآلباني (1186).

كَالنَّقْشِ عَلَى الْحَجَرِ»، قَالَ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ الْقَيْرَوَانِيُّ فِي مُقَدِّمَةِ «الرِّسَالَةِ»: «تَعْلِيمُ ذَلِكَ لِلْوُلَدَانِ، كَمَا تُعَلِّمُهُمْ حُرُوفَ الْقُرْآنِ؛ لِيَسْبِقَ إِلَى قُلُوبِهِمْ. مِنْ فَهْمِ دِينِ اللَّهِ وَشَرَائِعِهِ. مَا تَرَجَّى لَهُمْ بَرَكَتُهُ، وَتَحَمَدَ لَهُمْ عَاقِبَتُهُ».

تعليم المراهق أحكام البلوغ

عَلَى الْآبَاءِ تَعْلِيمُ أَبْنَائِهِمْ أَحْكَامَ الْبُلُوغِ، وَإِخْبَارُهُمْ بِأَنَّهُمْ سَيَنْتَقِلُونَ مِنْ مَرَحَلَةِ الطُّفُولَةِ إِلَى مَرَحَلَةٍ أُخْرَى جَدِيدَةٍ، وَسَيُصْبِحُونَ مَسْئُولِينَ عَنْ تَصَرُّفَاتِهِمْ، مُكَلَّفِينَ بِأَحْكَامِ الشَّرْعِ وَمُخَاطَبِينَ بِنُصُوصِهِ، وَإِعْلَامُهُمْ بِأَنَّهُمْ لَمْ يَعُودُوا أَوْلَئِكَ الْأَطْفَالِ الَّذِينَ لَا يَعْرِفُونَ سِوَى اللَّهْوِ وَاللَّعِبِ، بَلْ أَصْبَحَ لَهُمْ دَوْرٌ فِي الْحَيَاةِ، فَإِذَا كَبُرُوا عَرَفُوا مَا يَحِلُّ لَهُمْ وَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِمْ، فَيَنْشَأُونَ مُتَحَلِّينَ بِالْعِفَّةِ وَالْخِلَالِ الرَّفِيعَةِ، مُجْتَنِبِينَ الْفَوَاحِشَ وَالْأَخْلَاقَ الْوَضِيعَةَ.

وَلَقَدْ سَبَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَمِيعَ الْمُرَبِّينَ، وَعَالَجَ مَرَحَلَةَ الْمَرَاهِقَةِ، وَبَيَّنَّ كَيْفَ يُتَعَامَلُ مَعَهَا، فَقَالَ ﷺ: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ»⁽¹³⁾.

وَأَمَّا أَمْرُ ﷺ بِأَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ إِذَا بَلَغُوا عَشْرًا؛ لِأَنَّ مِيلَ الذَّكَرِ إِلَى الْأُنْثَى وَالْعَكْسَ يَبْدَأُ عِنْدَ الْفَتَى وَالْبَنَتِ فِي مِثْلِ هَذَا السَّنِّ، وَالْإِمْتِثَالُ لِهَذَا التَّوْجِيهِ النَّبَوِيِّ، وَالْعَمَلُ بِهَذَا الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ: كَفِيلٌ بِإِبْعَادِ هَؤُلَاءِ (13) أخرجه أبو داود (495)، وهو في «صحيح سنن أبي داود» للآلباني (466).

الْمَرَاهِقِينَ وَالْمَرَاهِقَاتِ عَنِ الْمُهَيِّجَاتِ الْجَنَسِيَّةِ، الَّتِي قَدْ تَوَقَّعَ أَفْرَادُ الْأُسْرَةِ الْوَاحِدَةِ فِي فَاحِشَةِ الزَّنا، وَأَيُّ زِنَا؟ إِنَّهُ زِنَا مُحَارَمٍ، الَّذِي أَصْبَحَ لِلْأَسَفِ. مُنْتَشِرًا، وَقَدْ أَثْبَتَ التَّجَارِبُ أَنَّ مُعْظَمَ هَذِهِ الْحَالَاتِ الْمُخْزِيَةِ كَانَتْ بِسَبَبِ النُّومِ الْمُخْتَلَطِ بَيْنَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ، نَسَأَلُ اللَّهَ السَّلَامَةَ.

وقاية المراهق من المغريات

مِنْ أَعْظَمِ الْأَخْطَارِ الَّتِي أَصْبَحَتْ تُهَدِّدُ أَخْلَاقَ الْمَرَاهِقِ وَتَدْيِيئُهُ: التَّقَدُّمُ الْمُدْهَشُ وَالْمُذْهَلُ لَوْسَائِلِ الْإِتِّصَالِ الَّتِي بَاتَ مِنَ الصَّعْبِ جَدًّا. إِنْ لَمْ نَقْلِ مِنْ الْمُسْتَحِيلِ. وَضَعُ أَيِّ حَدٍّ لَهَا أَوْ رِقَابَةٍ عَلَيْهَا، لِحَفْظِهِ مِنْ أَخْطَارِهَا.

وَلَا أَظُنُّ بَأْنَ هُنَاكَ عِلَاجًا مُجَدِّيًا لِهَذِهِ الظَّاهِرَةِ الْمُسْتَفْحَلَةِ، وَلَا عَاصِمًا مِنَ الانْحِرَافِ أَحْسَنَ مِنْ تَعْلِيمِ هَذَا الْمَرَاهِقِ الْعَقِيدَةَ الصَّحِيحَةَ، الَّتِي عَلَيْهِ أَنْ يُؤْمِنَ بِهَا، وَيَعِيشَ مِنْ أَجْلِهَا، وَيَدْعُو إِلَيْهَا، وَيُضَحِّيَ فِي سَبِيلِهَا، فَيَرْقَى. بِذَلِكَ. إِلَى دَرَجَةِ الْإِحْسَانِ، فَيُوقِنُ بِأَنَّ اللَّهَ مُطَّلِعٌ عَلَيْهِ، يَرَى مَكَانَهُ، وَيَسْمَعُ كَلَامَهُ، فَتَقْوَى فِي قَلْبِهِ مُرَاقِبَةُ رَبِّهِ فِي السَّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، وَيَخْشَاهُ حَيْثُمَا كَانَ وَوُجِدَ، فَيَسْتَحْيِي مِنْهُ أَنْ يَرَاهُ عَلَى مَعْصِيَةٍ، وَهَذَا أَقْوَى حَاجِزٍ وَأَمْتَنَ حِصْنٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ هَذِهِ الْمَغْرِيَّاتِ، الَّتِي تُفْسِدُ الْكِبَارَ قَبْلَ الصَّغَارِ.

فَإِنْ لَمْ يَرْقَ هَذَا الْمَرَاهِقُ إِلَى هَذَا الْمُسْتَوَى مِنَ الْإِيمَانِ وَالْإِحْسَانِ، فَلَا يَجُوزُ. حِينَهَا. لَوَالِدِيهِ أَنْ يَتَرَكَ لَهُ الْحَبْلَ عَلَى الْغَارِبِ، بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِمَا أَنْ يَقْطَعَا عَنْهُ كُلَّ وَسَائِلِ الْفَسَادِ، وَيُزِيلَاهَا مِنْ

البيت، ولكن إن كان ولا بُدَّ، فلا يجوز لهما أن يُمكّناه من مُشاهدة الفضائيات، ولا تصفح الشبكة العنكبوتية. الإنترنت. إلا برقابتهمما وتحت إشرافهما، ويُنصح بوضع جهاز الحاسوب في مكان أهل عام، يرتاده كل من في البيت، حتى لا ينفرد المراهق بمشاهدة ما لا يجوز مُشاهدته، على أن تكون هذه الرقابة بطريقة غير مُباشرة، وبأسلوب فيه حكمة.

وأفضل علاج للنّجاة من هذه المغريات، وتحصين نفوس الشباب المراهق من اقتراف الفواحش والوقوع في المحرّمات، يكمن في مُبادرة الآباء بتزويج أبنائهم بعد بلوغهم، إعانة لهم على امتثال نصيحة رسول الله ﷺ لهم، القائل: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ»⁽¹⁴⁾.

الطريقة المثلى لإصلاح المراهق

هذه جُملة من النصائح والإرشادات، نتوجّه بها إلى الآباء والأمّهات. خاصّة. وإلى مجموع المُربّين. عموماً. تتعلّق بكيفية التعامل مع المراهق، وبيان سُبُل إصلاحه، وتهذيب أخلاقه، وإنقاذه من الخطر المحيط به، وإبعاده من الفساد والمفسدين، فنقول:

أيّها الأب الكريم! ويا أيّها الأمّ الرّحيمة! ويا أيّها المُربّي الحكيم!

(14) أخرجه البخاري (5066)، ومسلم (1400).

■ أولاً. وقبل كل شيء. يجب عليكم جميعاً أن تعلموا جيّداً، وتدركوا إدراكاً تاماً، بأن الهداية من الله تعالى وحده، يهدي من يشاء، ويضل من يشاء، فمهما اجتهدتم في تنشئة ولدكم تنشئة صحيحة، وحرصتم على تربيته تربية مُستقيمة، فليس من الضروري أن ينشأ صالحاً كما تريدون وتتمنون:

مَا كُلُّ مَا يَتَمَنَّى الْمَرْءُ يُدْرِكُهُ

تَجْرِي الرِّيحُ بِمَا لَا تَشْتَهِي السُّفُنُ
وَلَا يَحِقُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَسَرَّعَ فِي الْحُكْمِ
على سوء تربية بعض الناس لأبنائهم إلا بعد معرفة حقيقة أمرهم، فهذا نبي الله نوح عليه السلام. مثلاً. دعا قومه ليلاً ونهاراً، سراً وجهاً، فما استطاع أن يهدي ولده، الذي هو من أقرب الناس إليه، بل كان ابنه من المفرّقين مع القوم الكافرين، ولا نشك. برهه. أن نوحاً عليه السلام قصّر في دعوة ابنه، أو لم يقيم بواجب التربية الحسنة تجاه فلذة كبده، أبداً وحاشاه عليه السلام، ولكنها مشيئة الله تعالى النافذة، الفعل لما يريد، القائل في مُحكم التنزيل: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ [سورة النّازع: ١٨].

وعليه، فلا تغفلوا عن كثرة الدّعاء لولدكم، ولا تنسوا أن دعاء الوالد لولده مُستجاب⁽¹⁵⁾، فتحروا أوقات الإجابة لسؤال الله له الهداية والخير والتوفيق والسداد والصّلاح، وليتوجّه كل منكم إلى ربّه بقلب خاشع، وليسأله قائلاً:

﴿رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ﴾
(15) لما روى أبو داود (1536) وابن ماجه (3862) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ يُسْتَجَابُ لِهِنَّ، لَا شَكَّ فِيهِنَّ: دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، وَدَعْوَةُ الْمَسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ لَوْلَدِهِ». وهو (حسن) انظر: «السلسلة الصحيحة» للألباني (596).

عَلَى وَعَلَى وَلَدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي﴾ [الأخف: 15]، أي: وأصلح لي أموري في ذُرِّيَّتِي، الذين وهبتهم لي، بأن تجعلهم هداة للإيمان بك، وأتباع مَرْضَاتِكَ، والعمل بطاعتك، واجعل الصّلاح ساريًا فيهم، راسخًا في نفوسهم⁽¹⁶⁾.

■ عليكم الاهتمام بالمراهق: لحمايته من أي انزلاق، أو انتكاسة في الأخلاق، أو مُيوعة أو انحلال، وليكن ذلك بفهم طبيعة تصرفاته. أولاً: ليسهل عليكم التعامل معه برفق ورحمة وحكمة وصبر، واجتنبوا العتاب الكثير، والتّعنيف المتكرّر؛ فإن الإفراط في لومه، والمبالغة في تأنيبه وانتقاده قد لا تأتي بالثمرة المرجوة دائماً، بل ربّما قد تزيد الأمور تعقيداً وسوءاً.

■ عليكم أن تقتربوا منه، وأن تدعوه بالحكمة والموعظة الحسنة، توسّطوا في التعامل معه. دون إفراط أو تفريط. فلا تقسّوا عليه كثيراً إلى درجة إرهابه، ولا تبالفوا في اللين معه إلى درجة تمييعه، و«الحسنة بين السيئتين»، ولقد قيل: «لَا تَكُنْ يَابِسًا فَتَكْسِرَ، وَلَا لَيِّنًا فَتُعْصِرَ».

■ اغتنموا فرصة ميّله إلى التّدين، وشجّعوه على ذلك؛ حتى يصبح شاباً صالحاً مُستقيماً، ومن هنا ندرك حكمة الله تعالى في التشريع، حين جعل هذا السنّ تمهيداً للتكليف؛ حيث يشعر المراهق أنه دخل عالم الرجال، ولم يعد ذاك الطفل الصغير، كما كان من قبل.

■ ليس هناك أفضل. في مجال التربية. من القدوة الحسنة، فكونوا
(16) انظر: «جامع البيان» للطبري (141/21)، و«روح المعاني» للألوسي (474/8).

أَوَّلَ الْمُتَمَثِّلِينَ لما تَدْعُونَهُ إِلَيْهِ، فلا تَأْمُرُوهُ بِالصُّدُقِ. مثلاً. وأنتم من الكاذبين، ولا تحنُّوه على الصَّدَقَةِ وأنتم من البُخلاء المُسَكِّين، وتذكُّروا قولَ نبيِّ الله شُعَيْبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ لقومه: ﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَضَكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ [شُورَةُ هُودٍ].

■ تحبُّوا إليه بالهدايا، والكلمة الطيبة، والابتسامة الصادقة، امسحوا على رأسه، واضربوا على كتفه، واقترَبوا منه، فإذا أحبَّكم تأثَّر بكم، وبالتالي قلَّدكم وسار على نهجكم، واقتفى أثركم، على أن تكونوا أنتم على استقامة وخلقٍ وأدب.

■ اعلموا أن أشدَّ ما يُؤثِّر في أخلاق المراهق وسيرته هي الصُّحبة، لذا عليكم أن تُرغبوه في أن يختار أصحابه، ويَحْرِص على جُلُساء الخير ليُصْلِح أمره، وينجح في حياته، ويسعد في الدارين، ومُروءه بأن يبتعد عن رُفقاء السُّوء؛ كي لا يَفْسُد، فيخسر ويشقى؛ لأنَّ «الصَّاحِبَ سَاحِبٌ»، لاسيَّما في هذه المرحلة، فكثيراً ما يُحاول المراهق تجريب بعض الممارسات. التي يَسْتَقْبِلُهَا من غيره. وتكون آثارها عليه سيئة، ولقد قيل:

عن المرء لا تسَلَّ وسلَّ عن قَرِينِهِ
فكلُّ قَرِينٍ بِالمقارنِ يَقتَدِي
وقال آخر:

كُنْ مَا اسْتَطَعْتَ عَنِ الْأَنَامِ بِمَعَزَلٍ
إِنَّ الْكَثِيرَ مِنَ الْوَرَى لَا يُصَحِّبُ
وَاحْذَرْ مُصَاحِبَةَ اللَّئِيمِ فَإِنَّهُ
يُعِدِّي كَمَا يُعِدِّي الصَّحِيحُ الْأَجْرَبُ

■ كما يَتَعَيَّن عليكم. أيضاً. مُرَاقِبَةُ ابْنَتِكُم المراهقة، حَذْرُهَا مِنْ رَبطِ علاقات مَشْبُوْهَةٍ مع غيرها، حتَّى ولو كانت بوَاسِطَةِ مَا يُسَمَّى اليَوْمَ بـ: «مَواقِع التَّواصل الاجتماعي»، كـ «الفيسبوك» و«التويتر» ونحوهما؛ فإنَّ نتائجها مَعْلُومَةٌ، وعواقبها وخيمةٌ، ولا يَخْفَى عليكم بأنَّ لهذا الأمر أسباباً ودوافع، ولعلَّ منها: ما تحويه بُيُوتُ النَّاسِ اليَوْمَ مِنْ وسائلِ الفساد، كالفضائيات التي تُعرِّض الأفلامَ الخليعة، والمسلسلات السَّاقِطَةَ، والأغاني المَاجَنَةَ، ممَّا يَدْفَع بالمراهق والمراهقة إلى عَقْد هذه العلاقات المحرَّمة.

■ املأوا أوقات المراهق بما يَنْفَعُهُ ويُفِيدُهُ مِنْ أمور الدِّين والدُّنْيَا، ولا تَدْعُوا وقت فراغه للشَّيْطَانِ، فيملأه له باللَّهو واللَّعب، وقضاء الشَّهوات في الحرام.

■ لا تُقيضوا عليه المال، فهو سلاح ذو حَدَّين، إذ يُخْشَى عليه أن يَسْتَعْمِلَهُ فيما يَضُرُّ ولا يَنْفَع؛ كَشراء الدُّخَانِ، أو ما هو أخطر من ذلك وأضرُّ.

■ خَصِّصُوا للبيت مَكْتَبَةً. ولو كانت صغيرة. وزوِّدوها بما يَنْفَعُ مِنَ الْكُتُبِ الشَّرْعِيَّةِ والعِلْمِيَّةِ، وازرَّعوا في ابْنِكُمْ حُبَّ المِطَالَعَةِ، وكلفوه بالمدارس والبحاث، وهو ما يُنَمِّي قُدْرَاتِهِ الْعَقْلِيَّةَ والفِكْرِيَّةَ وَيُقَوِّمُهَا، فيجد نفسه. بذلك. مَشْدُوداً إلى البيت، فيقضي أغلب أوقاته فيه، بعيداً عن مَخاطر الشَّارِعِ ومُنْكَرَاتِهِ.

■ اتركوا له فُسْحَةً، واسمحوا له بأن يَرُوحَ عن نفسه وَيُسَلِّبَهَا بما يُباح من وسائل التَّرفِيهِ، واعلموا أنكم إذا مَنَعْتُمُوهُ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ، وأغلقتُم عليه كُلَّ الأبواب، فسيضطرُّ للبحث عن وسائل أخرى.

■ اصْبِرُوا على بعض أسئلته المُحرجة، وحاولوا الإجابة عنها وبحكمة، افسحوا له مجالاً للمُناقشة، حاوروه في هُدوء، اسعوا لإقناعه حين تَهْوَنُهُ عن مُنْكَر، وبيِّنوا له أضرارَ ما تمنعونه منه، ممَّا يُحِبُّ وَيَشْتَهِي.

■ لا تنسوا الشَّاءَ عليه إذا أحسن، وشجَّعوه على ما يَبْذُل مِنْ مَجْهُودٍ، وما يَفْعَلُهُ مِنْ خَيْر، وكافئوه بالجوائز والهدايا؛ ليزداد اجتهاداً ومُثابرةً.

■ اجتنبوا كثرة الصُّراخ، ورفَّع الصَّوت في وجهه، فهو ممَّا يذهب هَيْبَتَكُمْ، واعتبروا بنصيحة لقمان الحكيم لابنه. وهو يعظه. إذ قال له: ﴿وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾ [شُورَةُ لُقْمَانَ].

■ لا تجعلوا منه خَصَمًا لكم، ولا تَتَّخِذُوهُ عَدُوًّا لَدُودًا، وإنَّ أخطأ وأساء، بل اقتربوا منه إذا أردتم أن تُتَقَدَّوه ممَّا هو واقع فيه من الرَّذائل والنَّقائص، واعلموا أنَّه كلما كَبُرَ قَلَّتْ سيطرتكم عليه، فلا تَقْطَعُوا الشَّعْرَةَ التي بينكم وبينه، وإلاَّ وَجَدَ. في ذلك. حُرِيَّةً لِفَعْلِ كُلِّ ما تَمْلِيهِ عليه النَّفْسُ الْأَمَّارَةُ بالسُّوء.

نسأل الله تعالى أن يُصْلِحَ شَبَابَ المسلمين، ويَهْدِيَهُمْ لما فيه خَيْرُهُمْ وسَعَادَتُهُمْ في الدُّنْيَا والآخِرَةِ، والله الموفق، وهو الهادي إلى سَوَاءِ السَّبِيلِ، والحمد لله ربِّ العالمين.

أهمية معرفة الفرق بين الأشياء

حسن آيت علجت
الجزائر

توطئة

لقد أولى العلماء المحققون عناية فائقة مسألة الفرق بين الأشياء؛ سيما ما كان متعلقاً بالألفاظ والمعاني، فصنّفوا كتباً كثيرة في الفرق متعلقة بعلوم شتى: ففي اللغة صنّف أبو هلال العسكري (ت بعد 400 هـ) كتاب «الفرق في اللغة»، وفي الفقه والأصول صنّف شهاب الدين القرافي (ت 684 هـ) كتاب «أنوار البروق في أنواع الفرق»، وفي التوحيد صنّف شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 728 هـ) كتاب «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»، وكتاب «الفرقان بين الحق والباطل»، وفي الأخلاق والسلوك صنّف الحافظ ابن رجب (ت 795 هـ) كتاب «الفرق بين النصيحة والتعيير»، إلى أمثالها من الكتب في هذا الباب العظيم.

وفي هذا الصدد عقد الإمام ابن القيم رحمته الله فصلاً طويلاً في كتابه «الروح» (ص 260) لذكر الفرق بين الأشياء، قال في أوله:

«وهذا باب من الفرق مطول، ولعلّ - إن ساعد القدر - أن نُفرد فيه كتاباً كبيراً، وإنما نبهنا بما ذكرنا على أصوله، واللبيب يكتفي ببعض ذلك».

ثم ختم هذا الفصل بقوله: «ولا تستطّل هذا الفصل، فلعله من أنفع فصول الكتاب، والحاجة إليه شديدة».

تأصيل مسألة الفروق

ومعرفة الفروق بين الأشياء من الميزان الذي أنزله الله تعالى، ذلك بأن الله - جل وعلا - أنزل على نبيه محمد ﷺ القرآن العظيم، وأنزل معه الميزان، وجعله قرينه ووزيره، فقال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكُ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ۝﴾ [سورة الشورى]، وقال أيضاً: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۝﴾ [المائدة: 57]، وقال تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ ۝ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝﴾ [سورة الرحمن]، فهذا الكتاب، ثم قال: ﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝﴾ [سورة الرحمن: 1].

«والميزان هو: الجمع بين المسائل المتماثلة في مصالحها أو مضارها بحكم واحد، والتفريق بين المتباينات المختلفة بأحكام مختلفة، مناسبة لكل واحدة منها»⁽²⁾.

فالميزان الصحيح - إذا - ينبني على معرفة الفروق بين المسائل، ليتسنى للمرء التفريق بين المختلفات، والجمع بين المتماثلات.

لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «فما يعرف به تماثل المتماثلات من الصفات والمقادير هو من الميزان، وكذلك ما يعرف به اختلاف المختلفات»⁽³⁾.

مكانة الفروق في دين الله ﷻ

قال الإمام ابن القيم رحمه الله:

«والدين كله فرق، وكتاب الله

(1) انظر: «إعلام الموقعين» للإمام ابن القيم (1/133).

(2) قاله العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله في «القواعد والأصول الجامعة» (ص 4).

(3) «مجموع الفتاوى» (9/240).

فرقان، «ومحمد فرق بين الناس»⁽⁴⁾، ومن اتقى الله جعل له فرقاً: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا ۝﴾ [الأنفال: 29]، وسُمي يوم بدر يوم الفرقان⁽⁵⁾؛ لأنه فرق بين أولياء الله وأعدائه...

فالهدى كله فرقان، والضلال أصله الجمع، كما جمع المشركون: بين عبادة الله وعبادة الأوثان، ومحبة ومحبة الأوثان.

وبين ما يحبه ويرضاه، وبين ما قدره وقضاه، فجعلوا الأمر واحداً، واستدلوا بقضائه وقدره على محبته ورضاه⁽⁶⁾.

وجمعوا بين الربا والبيع، فقالوا: ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۝﴾ [البقرة: 275].

وجمعوا بين المذكى والميتة، وقالوا: كيف نأكل ما قتلنا، ولا نأكل ما قتل الله؟

وجمع المنسلخون عن الشرائع بين الحلال والحرام، فقالوا: هذه المرأة خلقها الله، وهذه خلقها، وهذا الحيوان خلقه، وهذا خلقه؛ فكيف يحل هذا، ويحرم هذا؟

وجمعوا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.

وجاءت طائفة الاتحادية⁽⁷⁾، فطمؤنا

(4) جزء من حديث رواه البخاري (7281) عن جابر.

(5) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿إِن كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا عَبْدَنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ اتَّخَذَ الْأَعْمَىٰ ۝﴾ [الأنفال: 41].

(6) كما قال سبحانه: ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا ءَابَاؤُنَا وَلَا حُرَمَانًا مِن شَيْءٍ ۚ﴾ [الأنفال: 148]، وقال: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبْدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ وَنَحْنُ وَلَا ءَابَاؤُنَا وَلَا حُرَمَانًا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ ۚ﴾ [الحج: 35]، وقال: ﴿وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُم مَّا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۝﴾ [الأنفال: 20].

(7) أي: القائلون بوحدة الوجود من الصوفية، الذين لا يفرقون بين الخالق والمخلوق، ويجعلونهما شيئاً واحداً.

الوادي على القرى⁽⁸⁾، وجمعوا الكل في ذات واحدة وقالوا: هي الله الذي لا إله إلا هو.

إلى أن قال: «والتشابه يقع في الأقوال والأعمال والأحوال والأموال والرجال، وإنما أتى أكثر أهل العلم من التشابهات في ذلك كله»⁽⁹⁾.

الجهل بالفروق

سبب اشتباه الحق بالباطل

إن سبب اشتباه الحق بالباطل عند كثير من الناس، وعدم التمييز بينهما، يعود إلى الجهل بهذا الباب، ألا وهو باب الفروق بين الأشياء، ذلك بأنه ما من حق وباطل إلا وبينهما قدر مشترك، مع وجود خصائص لكل من الحق والباطل تفرق، وتميز بينهما.

فأصحاب البصر النافذ، والعلم النافع يأخذون خصائص الحق ويلغون القدر المشترك بينه وبين الباطل، فيحكمون بهذه الخصائص المميزة للحق على القدر المشترك بينه وبين الباطل، ويفصلونه بذلك عنه.

أما أصحاب العقول القاصرة والفهوم الخاسرة؛ فإنهم يأخذون القدر المشترك بين الحق والباطل، ويحكمون به على الخصائص المميزة للحق، ويلغون بذلك الخصائص الفارقة بين الحق والباطل.

وشر من هؤلاء مكانا وأصل سبيلاً

(8) قال الميداني في «مجمع الأمثال» (1/159): «جرى الوادي فطم على القرى، أي: جرى سيل الوادي، فطم أي: دفن.

والقرى: مجرى الماء في الروضة، والجمع أقرية وقرى.

أي: أتى على القرى يعني أهلكه بأن دفنه.

يُضْرَبُ عند تجاوز الشر حده» اه باختصار.

(9) «الروح» (ص 260).

الذين يعمدون إلى خصائص الحق، فيعطونها للباطل، وإلى خصائص الباطل فيعطونها للحق.

وفي هذا يقول الإمام ابن القيم رحمته الله: «أنه ما من حق وباطل إلا وبينهما اشتراك من بعض الوجوه. ولو في أصل الوجود، أو في أصل الإخبار، أو في مجرد المعلومات؛ بأن يكون هذا معلوماً مذكوراً، وهذا معلوماً مذكوراً.. ولكل واحد منهما خصائص يتميز بها عن الآخر: فأحظى الناس بالحق وأسعدهم به: الذي يقع على الخصائص المميزة الفارقة، ويلغي القدر المشترك، فيحكم بالفارق على القدر المشترك، ويفصله به.

وأبعدهم عن الحق والهدى: من عكس هذا السير، وسلك ضد هذه الطريق، فألغى الخصائص الفارقة، وأخذ القدر المشترك، وحكم به على القدر الفارق. وأضل منه: من أخذ خصائص كل من النوعين، فأعطاهما للنوع الآخر. فهذان طريقاً أهل الضلالة اللتان يرجع إليهما جميع شعب ضلالهم وباطلهم»⁽¹⁰⁾.

وهذا رسم توضيحي يبين هذه المسألة:

ومن بآيته قول الحافظ ابن رجب رحمته الله في مطلع رسالته الموسومة بـ «الفرق بين النصيحة والتعيير»:

«فهذه كلمات مختصرة جامعة في الفرق بين النصيحة والتعيير، فإنهما (10) «الصواعق المرسلة» (4/1216 . 1218).

يَشْتَرِكَانِ فِي أَنْ كُلًّا مِنْهُمَا: ذَكَرَ الْإِنْسَانَ بِمَا يَكْرَهُ ذِكْرَهُ، وَقَدْ يَشْتَبِهُ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ، وَاللَّهُ الْمَوْفِقُ لِلصَّوَابِ».

فذكر القدر المشترك بين النصيحة المحمود، والتعيير المذموم وهو ذكر الإنسان بما يكره، ثم ذكر خصائص النصيحة وخصائص التعيير الفارقة بينهما، فقال:

«اعلم أن ذكر الإنسان بما يكره مُحَرَّمٌ إِذَا كَانَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ مُجَرَّدَ الذَّمِّ وَالْعَيْبِ وَالنَّقْصِ.

فأما إن كان فيه مصلحة لعامة المسلمين خاصة لبعضهم، وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة؛ فليس بمحرَّم؛ بل مندوب إليه».

أمثلة لإلغاء أهل الباطل للفرق

وقد ضرب الإمام ابن القيم رحمته الله أمثلة لطريقة أهل الباطل في أخذهم القدر المشترك بين الحق والباطل وإلغاء الخصائص الفارقة المميزة بينهما، فقال عقب كلامه الأنف الذكر:

«مثال ذلك: أن أعداء الرسل المكذبين لهم، الجاحدين لما جاءوا به من الحق، لما أرادوا تلبيس الحق الذي جاءوا به بالباطل، أخذوا بينه وبين الباطل قدراً مشتركاً، ثم ألغوا القدر الفارق، وما اختص به أحد النوعين؛ فقالوا: هذا الرسول شاعر وكاهن ومجنون وطالب ملك ورياسة وصيت في العالم:

فأخذوا قدراً مشتركاً بين الشعر وبين كلامه الذي جاء به من الترغيب والترهيب، وحسن التعبير عن المعاني باللفظ الذي يروق السامع، ويهز

القلوب، ويحرك النفوس، فقالوا: هو شاعر، وهذا شعر، وضربوا عن الخصائص الفارقة صفحاً.

وقالوا: هو كاهن؛ لأن الكاهن كان عندهم معروفاً بالإخبار عن الأمور الغائبة التي لا يخبر بها غيره، وكذلك هذا المدعي لذلك مثله.

وقالوا: مجنون؛ لأن المجنون يقول، ويفعل خلاف ما اعتاده الناس.

وقالوا: ساحر؛ لأن الساحر يأخذ بالقلوب والعيون، ويحبب تارة، ويُنفر أخرى، ولهذا قال لهم الوليد بن المغيرة

وقد سألوه ماذا يقولون للناس في أمر محمد.. ففكر، وقدر، ورأى أن أقرب ما يقولون: هو ساحر؛ لأنه يفرق بين المرء وزوجه، ومحمد يفعل ذلك، فإن المرأة إذا أسلمت دون زوجها، أو أسلم زوجها دونها؛ وقعت الفرقة بينهما والعداوة. وكذلك قولهم عن القرآن: ﴿أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾؛ أخذوا قدرا مشتركا بينهما، وهو جنس الإخبار عما أخبر عنه الأولون.

وهكذا قولهم: هو طالب ملك ورياسة وصيت... والمقصود أن كل مبطل؛ فإنه يتوصل إلى باطله بهذه الطريق، ثم يلبس ما يدعو إليه خصائص الحق، وما ينفرد عنه خصائص الباطل، وهذا شأن الساحر؛ فكلامه يخرج الحق في صورة الباطل، فينفرد عنه، والباطل في صورة الحق، فيرغب فيه.

يتقرر من كلام الإمام ابن القيم أن هؤلاء المبطلين من أعداء الرسل، أخذوا بالقدر المشترك بين الرسول ﷺ وبين كل من الشاعر والكاهن والمجنون والساحر، وألغوا الخصائص الفارقة المميّزة بين الرسول ﷺ وهؤلاء المذكورين، مع أنها لا تحصى كثرة، ولا بأس بذكر شيء منها على سبيل الاختصار والإيجاز:

فمن أعظم الفروق بين الرسول ﷺ وبين هؤلاء جميعاً أن كلام الرسول ﷺ وحي من الله. عز وجل.. وكلام هؤلاء إما وحي من الشيطان، أو من نتاج خيال وبنات أفكار المتكلم به.

ومن الفروق بين الرسول والشاعر: أن كلام الرسول ﷺ مبني على الصدق، وكلام الشاعر مبني على

الكذب والمبالغات، لهذا قيل: أعذب الشعر أكذبه!

أن كلام الرسول ﷺ مبني على العدل، وكلام الشاعر مبني غالباً على الظلم المتمثل في الهجو والطعن، أو الفخر والمدح المبالغ فيه، أو الغزل والتشبيب بالنساء... ونحوها من أغراض الشعر المختلفة.

ومن الفروق بين الرسول والكاهن: أن الرسول ﷺ صادق في أخباره، والكاهن كاذب في أخباره، وقد يقول مقولة صادقة، فيكذب معها مائة كذبة، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري (3210) عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: «إن الملائكة تنزل في العنان. وهو السحاب. فتذكر الأمر قضي في السماء، فتسترق الشياطين السمع، فتسمعه، فتوحيه إلى الكهان، فيكذبون معها مائة كذبة من عند أنفسهم».

أن الرسول ﷺ يخبر بالخبر وهو حاضر العقل، في كامل وعيه وإدراكه، أما الكاهن فيخبر بالخبر، وهو زائل العقل، بسبب تخبط شيطانه له.

ومن الفروق بين الرسول والمجنون: أن الرسول ﷺ كامل العقل وافر المروءة، والمجنون ذاهب العقل.

أن تصرفات الرسول ﷺ في غاية الاتزان، وتصرفات المجنون غير متزنة. أن أفعال الرسول ﷺ وأقواله حق، وهي خلاف ما اعتاده الناس من الباطل والمنكر، لهذا قال الكفار في شأن نبينا ﷺ: ﴿أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَجِدًا إِنْ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾ [سورة هود: 16]، وقالوا: ﴿مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آلِهَةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ﴾ [سورة هود: 16]، أما أقوال المجنون وأفعاله فهي خلاف ما اعتاده الناس من الحق

والمعروف.

ومن الفروق بين الرسول والساحر: أن الرسول ﷺ يفتح الأعين العمى، والآذان الصمم، والقلوب الغلف، فيصح المدارك والحواس، أما الساحر فيفسدها.

أن الساحر يفرق بين المرء وزوجه بالباطل؛ إفساداً لمعيشة كل منهما، والرسول يفرق بينهما بالحق. عند اختلاف دينهما؛ استصلاحاً لمعيشة كل منهما.

وفي هذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمته الله:

«فالساحر يفسد الإدراك، حتى يسمع الإنسان الشيء، ويراه، ويتصوره خلاف ما هو عليه، والأنبياء يصححون سمع الإنسان وبصره وعقله، والذين خالفوهم: ﴿صُمُّ بُكْمٌ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [سورة البقرة: 171]؛ فالسحرة يزيدون الناس عمى وصمماً وبكماً، والأنبياء يرفعون عماهم وصممهم وبكمهم».

إلى أن قال رحمته الله: «والمقصود هنا أن الأنبياء يفتحون الأعين العمى، والآذان الصمم، والقلوب الغلف، والسحرة يفسدون السمع والبصر والعقل، حتى يخيل للإنسان الأشياء بخلاف ما هي عليه؛ فيتغير حسه وعقله...» (11).

وقال ابن القيم في بيان بعض الفروق التي يتعين على المؤمن معرفتها: «فإن رزقك الله فيه بصيرة، خرجت منه إلى فرقان أعظم منه، وهو: الفرق بين توحيد المرسلين وتوحيد المعطلين.

والفرق بين تنزيه الرسل، وتنزيه

(11) «النبؤات» (ص 289-290).

أهل التعطيل.

والفرق بين إثبات الصفات والعلو والتكلم والتكليم حقيقة، وبين التشبيه والتمثيل.

والفرق بين تجريد التوحيد العملي الإرادي، وبين هضم أرباب المراتب مراتبهم التي أنزلهم الله إياها.

والفرق بين تجريد متابعة المعصوم، وبين إهدار أقوال العلماء، وإلغائها، وعدم الالتفات إليها.

والفرق بين تقليد العالم، وبين الاستضاءة بنور علمه، والاستعانة بفهمه.

والفرق بين أولياء الرحمن، وأولياء الشيطان.

والفرق بين الحال الإيماني الرحماني، والحال الشيطاني الكفري، والحال النفساني.

والفرق بين الحكم المنزل الواجب الاتباع على كل واحد، والحكم المؤول الذي نهايته أن يكون جائز الاتباع عند الضرورة، ولا درك على مخالفه⁽¹²¹²⁾.

السبيل إلى معرفة الفروق

لقد بين ابن القيم رحمه الله السبيل إلى معرفة الفروق، فقال:

«والمقصود أن أرباب البصائر هم أصحاب الفرقان، فأعظم الناس فرقاناً بين المشتبهات: أعظم الناس بصيرة...».

والبصيرة هي العلم بما جاء به الرسول ﷺ من الكتاب والسنة، فقد سمى الله تعالى ما جاء به رسوله ﷺ بصائر وهو جمع بصيرة، فقال - جلّ

(12) «الروح» (ص 261)، وقد بين رحمه الله هذه الفروق هنالك، فراجعها.

من قائل: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [الأنعام: 104]، وقال: ﴿هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهَذِي وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [سورة الأنعام: 1]، وقال: ﴿هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهَذِي وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [سورة الملك: 2].

ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله عقب الكلام السابق:

«ولا يحصل الفرقان؛ إلا بنور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده، يرى في ضوئه حقائق الأمور، ويميز بين حقها وباطلها، وصحيحها وسقيمها، ﴿وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾ [سورة النور: 35].»

ويدلنا الإمام ابن القيم رحمه الله على طريق تحصيل هذا النور، فيقول: «وسئل الإمام أحمد، فقليل له: «ربما اشتد علينا الأمر من جهتك، فمن نسال بعدك؟ فقال: سلوا عبد الوهاب الوراق؛ فإنه أهل أن يوفق للصواب».

واقتدى الإمام أحمد بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «اقتربوا من أفواه المطيعين، واسمعوا منهم ما يقولون؛ فإنهم تجلّى لهم أمور صادقة»؛ وذلك لقرب قلوبهم من الله، وكلما قرب القلب من الله؛ زالت عنه معارضات السوء، وكان نور كشفه للحق أتم وأقوى، وكلما بعد عن الله؛ كثرت عليه المعارضات، وضعف نور كشفه للصواب؛ فإن العلم نور يقذفه الله في القلب، يفرق به العبد بين الخطأ والصواب.

وقال مالك الشافعي رحمه الله في أول ما لقيه: «إني أرى الله قد ألقى على قلبك نوراً، فلا تطفئه بظلمة المعصية».

وقد قال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ

ءَامَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا﴾ [الأنعام: 29]؛ ومن الفرقان: النور الذي يفرق به العبد بين الحق والباطل، وكلما كان قلبه أقرب إلى الله؛ كان فرقانه أتم، وبالله التوفيق⁽¹⁴¹⁴⁾.

والله الهادي إلى سواء السبيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

(14) «إعلام الموقعين عن رب العالمين» (258/4).

قصد الحق وحده

■ قال الشيخ ربيع بن هادي المدخلي - حفظه الله :-
«فيجب على كل مسلم أن يفتش نفسه، فقد يميل إنسان إلى صاحب الحق لهوى، فقبل أن يتبين له الحق يتمنى أن يكون فلان هو المنتصر بالحجة أو غيرها، فتميل نفسه لأنه فلان، ولو كان على الحق لا يجوز أن يوجد هذا الميل، فيقول: إذا وجد هذا الميل ولو مع صاحب الحق يكون من حكم الجاهلية، وهذا أمر لا يخطر بالبال عند كثير من الناس.

فيجب على المسلم أن يراقب الله في القضايا المختلف فيها، وأن يكون قصده فقط معرفة الحق سواء مع هذا أو مع ذاك. ومن هنا يقول الشافعي: «إذا دخلت مناظرة لأبالي إذا كان الحق مع صاحبي أو معي»، فلا يبالي ولا يتمنى أن يكون الحق معه بل يتمنى أن يكون مع صاحبه وأن تكون النصرة له، هذا هو الخلق العالي وهذا هو الدين المستقيم».

[«التعصب الذميم وآثاره» (38-39)]

واقعة الإسلام

إعداد: أسرة التحرير

تواصل العلماء

■ قال الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله:
«وعلماء الدين أحوج الناس إلى التواصل والتعاون خصوصاً في العصر الذي تفشى فيه وباء الإلحاد، وقلت الرغبة في العلوم الدينية، بل كادت تعم النفرة عنها، واستغنى كل أحد برأيه.
فعلماء الدين مفتقرون إلى التعاون لإيجاد طرق تقرب المسافة بينهم وبين المتعلمين العلوم الحديثة، وتجلي فيها المسائل الدينية في معارض تتفق وطريق التفكير العصري، فيستطاع بذلك إيقاف الوباء عن زيادة الانتشار ومعالجة المرضى، بل والدعاية المثمرة إن شاء الله».

[«مجموع الرسائل الحديثة 14.1» (ص 422)]

الشرك والتوحيد

■ قال الشيخ مبارك الميلي رحمه الله:
«إن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، وإن نسبة الشرك من التوحيد نسبة الليل من النهار، والعمى من البصر، والمرض من الصحة، يعرض الشرك للأمم الموحدة كما يعرض الظلام للضياء، ويظراً عليها كما تظراً الأسقام على الأجسام، غير أن الظلام باعث لنوم الأبصار لإفادة الراحة للأشباح، أما الشرك فعلة لنوم البصائر الموجب لشقاء الأرواح، وإذا كان حفظ الصحة بالغذاء والدواء؛ فإن حفظ التوحيد بالعلم والدعوة، ولا يحفظ التوحيد علم كعلم الكتاب والسنة، ولا تجلي الشرك دعوة كالدعوة بأسلوبهما».

[«الشهاب» (520)]

لا إصلاح إلا بالانتقاد

■ قال العلامة عبد الحميد بن باديس رَحِمَهُ اللهُ:

«لا يكون إصلاح إلا بالانتقاد، فلذلك وجدنا أنفسنا في خُطَّتنا مُضْطَرِّين إليه، وقد كانت مِنَّا انتقاداتٌ سياسيةٌ واجتماعيةٌ وأدبيةٌ ودينيةٌ، وقد كانت وجهتنا الأولى في النقد الديني هي الاعتقادات، ولقد كان هُنا الأولُ تطهير عقيدة التوحيد من أضرار الشرك القولي والفعلي والاعتقادي؛ فإنَّ التوحيد هو أساس السلوك، ولذلك ابتدأ ب: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾، قبل: ﴿أَهْدِنَا﴾، في فاتحة القرآن العظيم.

هنا اصطدما بزعماء الطرق وشيوخ الزوايا الاصطدام المعروف؛ لأنَّه إذا خلص التوحيد توجه الناس إلى ربهم الذي خلقهم وتركهم واعتقدوا فيهم أنَّهم مخلوقون مثلهم لا يضرُّون ولا ينفعون، إلى غير هذا ممَّا يُنتِجه التوحيد الصحيح من تحرير العقول والأرواح والقلوب والأبدان.

إنَّا نصرَّحُ أمام الله وأمام الناس أنَّ هؤلاء القوم إخواننا في الدين والوطن، نحبُّ لهم ما نحبُّ لأنفسنا ونكره لهم ما نكره لها، ولهم عندنا من الحقِّ والحرمة ما للأخ عند أخيه، وإنَّا - مع هذا - لا نُقرُّهم على جميع ما هم عليه، وإنَّا إذا قلنا كلمة الحقِّ فإنَّما نقولها على وجه النصِّ الذي فرضه الله على المسلمين، غير زارئين عليهم في شخصياتهم ولا قادحين في شأن من شؤونهم الخاصة بهم، والحكم فوق الجميع هو كتاب الله وسنة رسوله وعمل سلف الأمة الصالحين.

وإذا رضي إخواننا بهذا الحكم - قولاً وتطبيقاً - فإنَّنا نرجو رجاءً قوياً حصول الخير العميم للجزائريين وأن يكونوا هم من أقوى أنصاره المؤيدين».

[«آثار الشيخ عبد الحميد ابن باديس» (170/5 - 171)]

دُرر من كلمات شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ

■ «منشأ الضلال أن يُظنَّ أنَّ صفات الرَّبِّ كصفات خلقه، فيُظنُّ أنَّ الله سبحانه على عرشه كالمملك المخلوق على سريرته، فهذا تمثيلٌ وضلالٌ؛ وذلك أنَّ المملك مفتقرٌ إلى سريرته، ولو زال سريرته لسقط، والله غنيٌّ عن العرش وعن كلِّ شيء، والعرش وكلُّ ما سواه فقيرٌ إلى الله، وهو حامل العرش وحملته العرش، وعلوه عليه لا يُوجب افتقاره إليه، فإنَّ الله قد جعل المخلوقات عالياً وسافلاً، وجعلَ العالِي غنياً عن السافل، كما جعل الهواء فوق الأرض، وليس هو مفتقراً إليها، وجعلَ السَّماء فوق الهواء، وليس محتاجةً إليه.

فالعليُّ الأعلى ربُّ السَّماءات والأرض وما بينهما أُولَى أن يكون غنياً عن العرش وسائر المخلوقات وإن كان عالياً عليها، سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً».

■ «الإنسان إذا لم يعلم من الحقِّ ما يحتاج إليه أو لم يُقرِّ به أو لم يُحبِّه كان ظالماً لنفسه، وإنَّ أقرَّ بباطل أو أحبه وأتبع هواه كان ظالماً لنفسه، فظلم النفس يعودُ إلى اتباع الظنِّ وما تهوى الأنفس، وهذا يكونُ في اتباع الآراء والأهواء، فأصل الشرِّ البدعُ، وهو تقديمُ الرَّأي على النصِّ، واختيارُ الهوى على امتثال الأمر، وأصل الخير اتباعُ الهدى».

[«جامع المسائل» (49/4)]

■ «وأبو بكر الصديق كان أقوى الصحابة قلباً، وأربطهم جأشاً، وأعظمهم ثباتاً، وأشدَّهم إقداماً، وأبعدهم عن الجزع والضعف والجبن، ولهذا كان النَّبي ﷺ يصحبه وحده في المواضع التي يكونُ أخوف ما يكونُ فيها، كما صحبه في الهجرة، وكان معه في الغار، والعدوُّ يطلبُهما ويبدل ديتَهُما لمن يأتي بهما، وكان معه في العريش يوم بدرٍ وحده والكفار قاصدون الرسول خصوصاً.

ولهذا لما مات النَّبي ﷺ ظهر من شجاعته وبسالتِهِ وصبرِهِ وثباتِهِ وسياستِهِ وتدبيرِهِ وإمامتِهِ للدين وقمعه للمرتدين ومعاونته للمؤمنين وسدَّ ظهورهم ما لا تتسع هذه الورقة؛ وكلُّ من له بالشجاعة أدنى خبرة يعلم أنَّه لم يكن منهم من يقاربه في الشجاعة فضلاً أن يُشاركه».

[«جامع المسائل» (250/3)]

■ «والصلاح كله في طاعة الله، والفساد كله في معصية الله، فالصلاح والطاعة متلازمان، والمعصية والفساد متلازمان، كتلازم الطيب والحل، وكلُّ طيب حلالٌ وكلُّ حلال طيبٌ، وكلُّ خبيث حرامٌ، وكلُّ حرام خبيث».

[«جامع المسائل» (45/4)]

بريد القراء

وقد كتب - دليلاً على ذلك - أبياتاً في مدحها، مطلعها:
مجلة سارت في الركبان
مجلة الإصلاح يا أولي الغفران

تسعى لنشر سنة المصطفى

على نهج السلف الكرام يا إخواني

■ جزى الله خيرَ الجزاء الأخ طارق لعناني على تواصله معنا ووفائه لمجلتنا الغراء، ونسأل الله العظيم ربَّ العرش العظيم أن يرزقنا وإياه العافية في الدنيا والآخرة. أمّا عن طلبه فسُيْلِبَ في وقتٍ لاحقٍ إن شاء الله، والله الموفق والمعين.

■ والشكر موصولٌ إلى الأخ المفضل نبيل بلوصيف المتخرج من جامعة الأمير عبد القادر. تخصص دراسات أدبية. على الثناء العاطر على المجلة، وجزاه الله خيراً على الفوائد والدُرر التي ذكرها في تفسير كلمات الأذان، ولعلَّ هذا الموضوع سنخصّص له مقالاً خاصاً، وزاده الله علماً وتوفيقاً.

■ وصلنا خطابٌ من الأخ إسحاق بن غانم الورتلاني أظهر فيه إعجابه بالمجلة ووفاءه لها، فهي المجلة ذات «المنهج السلفي»، كما نوه بشأن المشايخ القائمين عليها وأشاد بعلمهم واجتهادهم في المجلة والدورات العلمية. أمّا عن اقتراحه، فسنحاول تحقيقه قدر الإمكان، فشكراً جزيلاً للأخ إسحاق.

■ بارك الله في الأخ الكريم المحب مصطفى شلابي من ولاية المدية على كتابه المرسل إلينا، والمتضمن الثناء على المجلة والقائمين عليها، وقد أعجبه. وحُقَّ له ذلك. مقال «طمس الدين» في الردّ على بعض المبتدعة والخرافيين.

كما نشكره كثيراً على اهتمامه بشأن الدعوة السلفية المباركة، وعلى غيرته على السنة ومشايخها، وعلى اقتراحاته الموفقة للمزيد من الردّ على المبتدعة والمرجفين والمفسدين والسعي لحماية التوحيد والأمن واستقرار البلاد.

وذلك باستعمال جميع الطرق المشروعة، فجزاه الله خيراً على حرصه وهمته.

■ أرسل إلينا أخونا الودود فريد بالومن ولاية البويرة قصيدة عن الشام الجريحة، مطلعها:
يا شامُ يا أرضَ الأنبياء □ ويا مهبطَ الوحي من السماء
كلُّ جرح فيك أمسى □ جرحاً في كبدي بلا مرأ
أما عن طلبه فنرجو أن يُحقّق، وفّقنا الله وإياه لما فيه رضاه، وجعل الجنة مثواناً ومثواه.

■ ولا ننسى الأخ المبجل إسماعيل بوغربال من مدينة الأخضرية، على مراسلته وتواصله معنا وتوبيهه بالمجلة والقائمين عليها وحسن ظنّه بهم.

أمّا عن موضوع تغسيل الميت وتكفينه وما يتبع ذلك، فسنحاول تحقيقه والكتابة فيه، ويمكنه الرجوع إلى كتاب «أحكام الجنائز وبدعها» للإمام الفقيه محمد ناصر الدين الألباني:، فهو فريدٌ في بابه.

■ وجزى الله خيرَ الجزاء الأخ بوتخيل غفيري من ولاية بشار على تواصله معنا وثنائه على المجلة ودعائه لها بالثبات والاستمرار، وسنرسل إليه أعداداً من المجلة إن شاء الله. وأما الأخ الكريم أبوهمّام إبراهيم اليسري من بومرداس: فنشكره كثيراً على وفائه للمجلة وشدة اهتمامه بها وحبّه لها.